

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 چوں ایت مصودال ست برفیت سیم مدیگی برامانہیں

حاضر باشد یادی و نیز بر ضرورت تعلیم علوم قرآنیہ یعنی دینیہ کہ شمل ست بر
 مقاصد مبادی پس اتباعاً للنص المزبور صحیفہ شہریہ کہ مستدج ست بتدج شہر

مسیحی بہ

السادی

نمبر ۱ بابت ماہ ذی الحجہ ۱۳۲۵ھ جلد ۳

کہ جامع ست انواع علوم دینیہ را برائے طالب جادی و مذکر ست در ہر فنای
 و سکن ست بر ہر جائع و صادی و بصورت ترجمہ سالہ رغیب و ترہیب الہی
 و حل انتباہات و کلیہ شنوی تشرف و امیر الروایات کہ اکثر اس استفاد ست از
 و گاہ ارشادی یعنی خانقاہ شرفی امدادی و بادارہ محمد عثمان عالمی و دیگر ہر ہلای
 و محبوب المطلب دہلی مطبوع گردید

از کتابخانہ اشرفیہ دارالحدیث کلان دہلی نزلہ نور و صید و میگردد

فہرست مضامین

رسالہ الہادی بابت ذی الحجہ ۱۳۲۵ھ
جو بہ برکت و عار حکیم الامتہ محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب نظام ظہم العالی
کتب خانہ اشرفیہ دریہ کلان دہلی سے شائع ہوتا ہے

نمبر شمار	مضمون	فن	صاحب مضمون	صفحہ
۱	التادیب التہذیب ترجمہ ترغیب ترہیب	حدیث	مولانا مولوی محمد میان صاحب سلمہ	۱
۲	شہیل الموعظ	وعظ	حکیم الامتہ حضرت مولانا مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب نظام ظہم	۹
۳	حل الانتباہات	کلام	مولوی حکیم محمد مصطفیٰ صاحب سلمہ	۱۳
۴	کلیہ مشقوی	تصوف	حکیم الامتہ حضرت مولانا مولوی شاہ محمد اشرف علی صاحب نظام ظہم	۲۱
۵	التشرف بحر حروف الاحادیث التصوف	حدیث	ایضاً	۳۳
۶	امیر الروایات فی حبیب الحکایات	تصوف و سیر	مولوی حبیب صاحب صاحب حاشیہ حکیم الامتہ مولانا مولوی نظام ظہم	۳۷
۷	سیرۃ الصدیق	سیر	مولوی محمد صاحب صاحب احمد مولوی	۴۱

أصول و مقاصد رسالہ الہادی اور ضروری اطلالین

- (۱) رسالہ ہذا کا مقصد اُمتہ محمدیہ کے عقائد و اخلاق و معاشرت کی اصلاح ہے۔
- (۲) یہ رسالہ ہر قمری مہینے کی تیسری تاریخ کو بجد اشرف عین تاریخ پر ہی شائع ہوتا ہے۔
- (۳) رمضان المبارک ۱۳۲۵ھ سے یہ رسالہ مضامین تین جز کا کر دیا گیا ہے اور قیمت سالانہ وہی دور روپے آٹھ آنے (چھ)۔
- (۴) سوائے اُن صاحبان کے جو پیشگی قیمت ادا فرما چکے ہیں بجز حضرات خریداران کی خدمت میں سالانہ دی۔ پی بھیجا جائیگا اور دو آنہ خرچ و بیسری اضافہ کر کے چھ
- (۵) جن حضرات کی خدمت میں نمونہ کے طور پر رسالہ ارسال کیا ہے وہ جب تک پیشگی قیمت نہ بھیجیں گے یا دی پی کی اجازت نہ دینگے دوسرا پرچہ نہ بھیجا جائے گا۔
- (۶) جو حضرات درمیان سال میں خریداری ہونگے انکی خدمت میں کل پرچے شروع جلد یعنی جلدی الاول ۱۳۲۵ھ سے بھیجے جائینگے اور ابتداء سال سے خریداری سمجھے جائینگے۔ اور اگر الہادی کا جلد اول و دوم درکار ہو طلب فرما کر مگر اسکی قیمت فی جلد تین روپے ہے علاوہ محصولہ اگر

سراف

محمد عثمان مالک و مدیر رسالہ الہادی دہلی

عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں (مسجد نبوی میں ایک روز) ایسے وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے ان میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے مجھے (حضرت کی باتوں میں سے) صرف ایک اخیر کی بات ملی (وہ یہ کہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے کہ جو عصر سے پہلے چار رکعت (نفل) پڑھتا رہے گا تو (قیامت کے روز) دوزخ کی آگ اسکے پاس کو بھی نہیں آئے گی۔ یہ حدیث طبرانی نے (اپنی کتاب) اوسط میں نقل کی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے جو افراد عصر سے پہلے کی ان چار رکعتوں کو پڑھتے رہیں گے تو انکے (جیتے جی ہی) زمین پر چلتے پھرتے ہی انکی یقیناً مغفرت ہو جائے گی یہ حدیث طبرانی نے اوسط میں روایت کی ہے یہ حدیث غریب ہے۔

مغرب و عشا کے درمیان (نفل) نماز پڑھنے کی ترغیب

۲۴۹

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے مغرب کے (فرض پڑھنے کے) بعد چھ رکعت (نفل) اس طرح پڑھ لیں کہ انکے درمیان میں کوئی بات بُری نہ سے نہ نکالی تو ان (چھ ہی رکعتوں) کا ثواب بارہ برس عبادت کرنے کی برابر ہو جائے گا یہ حدیث ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے اور ترمذی نے بھی سب نے عمر بن ابی خثعم کی سند سے نقل کی ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے مغرب کے بعد میں رکعت پڑھ لیں اللہ میاں اسکے لئے ایک محل جنت میں بنا دینگے۔ یہ حدیث ابن ماجہ نے یعقوب بن ولید کی سند سے روایت کی ہے اور امام احمد وغیرہ نے ان یعقوب کو کاذب کہا ہے (گویا سند میں ضعف رہا) محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے (اپنے والد)

عمار بن یاسر کو دیکھا کہ آپؐ بعد مغرب چھ رکعت پڑھا کرتے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپؐ بعد مغرب چھ رکعت (نفل) پڑھا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ مغرب کے بعد جو بھی کوئی یہ چھ رکعت پڑھتا رہے گا تو اسکے گناہ سب ہی تو بخشدیے جائینگے اگرچہ وہ گناہ (پہتایت میں) سمندر کے جھاگوں کی برابر کیوں نہ ہوں یہ حدیث طبرانی نے (اپنی) تینوں (کتاویوں) میں نقل کی ہے اور کہا ہے کہ اسکے راوی صالح بن قطن بخاری اکیلے ہی ہیں (لہذا یہ حدیث غریب کہی جائیگی) حافظ ابو بکر نے لکھا ہے کہ یہ صالح راوی جو ہیں مجھے انکے مجروح یا عادل ہونے کا ابھی تک ثبوت نہیں ملا۔ اسود بن یزید سے مروی ہے فرماتے ہیں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے تھے کہ ساعت غفلت بھی کیا عمدہ چیز ہے اور اس سے مراد انکی تھی مغرب و عشا کے درمیان نماز (نفل) پڑھنا۔ یہ حدیث طبرانی نے کبیر میں جابر جعفی کی سند سے روایت کی ہے اور اسکو مرفوع نہیں کیا۔

کچھال سے مروی ہے وہ اسکو آنحضرت کی طرف نسبت کرتے تھے کہ حضور نے یوں فرمایا تھا کہ جس نے مغرب کے بعد بات (چیت) کرنے سے پہلے دو رکعت پڑھ لیں اور ایک روایت میں (بجائے دو کے) چار رکعت ہیں تو اسکی یہ نماز علیین میں پہنچا دی جائیگی یہ روایت رزین نے ذکر کی ہے اصول میں میں نے کہیں نہیں دیکھی۔

انس رضی اللہ عنہ سے آیت تتجانی جنوہم عن المضاجع کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہ آیت اُس نماز کے انتظار کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تھی جسکو عمتہ کہتے ہیں (یعنی عشا کی نماز) ترمذی نے یہ حدیث روایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے ابو داؤد نے بھی روایت کی ہے مگر یہ کہا ہے کہ (اس زمانہ کے) آدمی نقلی نماز مغرب و عشا کو درمیان پڑھتے تھے اُسکے بارے میں نازل ہوئی تھی) اور امام حسن کا قول یہ ہے کہ (اس موقع پر) تہجد کی نماز مراو ہے۔

حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپؐ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی اور عشا تک (وہیں) نماز پڑھتا رہا۔ یہ حدیث

امام نسائی نے اعلیٰ سند سے روایت کی ہے۔

عشا کے بعد (نفل) نماز پڑھنے کی ترغیب

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھنی (ثواب ملنے میں) عشا کے بعد چار رکعت پڑھنے جیسی ہیں اور عشا کے بعد کی چار رکعتیں (ثواب میں) شب قدر میں چار رکعت پڑھنے جیسی ہیں یہ حدیث طبرانی نے (اپنی کتاب) اوسط میں روایت کی ہے اور برادر بن عازب کی یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ جس نے ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھ لیں تو گویا اس نے یہ رکعتیں تہجد میں پڑھی ہیں اور جس نے چار رکعتیں عشا کے بعد پڑھ لیں تو اس نے وہ رکعتیں گویا شب قدر میں پڑھی ہیں اور (کتاب) کبیر میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مروی ہے آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے عشا کی نماز جماعت سے پڑھ لی۔ پھر مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے چار رکعت (نفل) پڑھ لیں تو اس کا یہ عمل شب قدر میں کر نیکی برابر ہو جائے گا اور اسی باب میں اور چند حدیثیں اس بارے میں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشا کی نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے مکان پر تشریف لاتے تھے تو چار رکعت (نفل) پڑھا کرتے تھے (صاحب مصابیح فرماتے ہیں) ہم نے ان حدیثوں کو اپنی اس کتاب میں اسلئے ذکر نہیں کیا کہ وہ ہماری اس کتاب کی شرط کے مطابق نہیں ہیں۔

نماز وتر کی ترغیب اور ان حدیثوں کا بیان جو وتر نہ پڑھتے

والوں کے بارے میں آتی ہیں

علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے تھے کہ وتر ایسے ضروری تو نہیں ہیں جیسے اور فرض نمازیں ہیں پر ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے (انکے پڑھنے کا) یہ طریقہ جاری کیا تھا اور آپ یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا بھی وتر (بلا دوئی کے) ہیں اور

وتر سے محبت رکھتے ہیں اہل اسے قرآن والو تم وتر پڑھا کرو۔ یہ حدیث ابو داؤد و ترمذی نے روایت کی ہے یہ (مذکورہ) الفاظ ترمذی کے ہیں نسائی ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے بھی اپنی (کتاب) صحیح میں روایت کی ہے ترمذی نے اسے حدیث حسن کہا ہے۔

جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ تہجد کے وقت نہیں اُٹھ سکے گا تو اسکو چاہیے کہ شروع ہی رات (یعنی عشا کی نماز کے بعد ہی) وتر پڑھ لیا کرے اور جبکو تہجد کے وقت اٹھنے کا شوق ہو تو وہ وتروں کو تہجد ہی کے وقت پڑھا کرے کیونکہ تہجد (کا وقت بڑا متبرک ہے اس) میں فرشتے آ موجود ہوتے ہیں اور یہ بڑی اعلیٰ درجہ کی بات ہے یہ حدیث مسلم ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کی ہے۔

انفیس جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے (مسلمانو) قرآن والو تم وتر (برابر) پڑھا کرو کیونکہ اللہ بھی وتر ہیں وہ وتر سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد نے روایت کی ہے اور ابن خزیمہ نے بھی اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے مختصر روایت کی ہے (باین الفاظ) اللہ وتر بحسب الوتر۔

۲۵۲

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ جو شخص چاشت کی نماز پڑھتا رہا۔ ہر مہینے میں تین روز رکھتا رہا اور سفر حضر میں وتر کبھی نہیں چھوڑے تو ایسے آدمی کو (بلا شہید ہوتے ہی) شہید کا اجر ملے گا۔ یہ حدیث طبرانی نے کبیر میں روایت کی ہے ہاں اسکی سند میں کچھ نقص ہے۔

خارجہ بن حذافہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک روز ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ اللہ میاں نے تم پر ایک نماز اور زیادہ کر دی ہے وہ نماز تمہارے (پڑھنے والوں کے) حق میں سُرخ اونٹوں سے بھی بہتر (اور) فائدہ مند ہے اور وہ نماز وتر ہے عشا سے لیکر صبح صادق ہونے تک کے وقت میں سردیاں نے یہ نماز تم پر لازم کر دی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد ابن ماجہ ترمذی نے روایت کی ہے

ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے کیونکہ سوائے ایک ہندو یزید بن حبیب کے اور کسی سند سے یہ معروف نہیں ہے اور امام بخاری نے بھی اسکی سند میں ضعف ہونا فرمایا ہے ابو تمیم جیشانی سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ مجھ سے ایک صحابی رسول اللہ ﷺ نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ میان نے تم (یعنی میری امت) پر ایک نماز اور زیادہ کر دی ہے اس نماز کو عشا کے بعد سے لیکر صبح صادق ہونے تک کے پچ پچ میں پڑھ لیا کرو یا درکھنا وہ وتر ہے وہ وتر ہے اور وہ صحابی ابویصرہ غفاری رضی اللہ عنہ ہیں (جو جلیل القدر آدمی ہیں) یہ حدیث امام احمد اور طبرانی نے روایت کی ہے۔ امام احمد کی ایک سند کے راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں اور یہی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بن عمرو۔ ابن عباس۔ عقبہ بن عامر جہنی اور عمرو بن العاص وغیرہ سے بھی مروی ہوئی ہے۔

۲۵۳ بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے تین مرتبہ یون فرمایا تھا کہ وتر حق (یعنی واجب) ہیں جس نے (قصداً بلا عذر) وتر نہ پڑھے وہ ہم (مسلمانوں) میں سے نہیں ہے وتر حق ہیں جس نے وتر نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے وتر نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ حدیث امام احمد اور ابوداؤد نے روایت کی ہے یہ لفظ ابوداؤد ہی کے ہیں اور حاکم نے بھی اسکو روایت کر کے صحیح الاسناد کہا ہے۔

ترغیب اس بارے میں کہ انسان وضو کر کے (تہجد کے لئے)

اُٹھنے کے ارادے سے سوئے

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی با وضو سوتا ہے تو اس کے بدن سے گئے کپڑے میں ایک فرشتہ رہتا ہے پھر جس وقت بھی یہ بیدار ہوتا ہے تو وہ فرشتہ ضرور یہ دعا کرتا ہے کہ الہی اپنے اس بندے

کی مغفرت فرماوے کیونکہ یہ با وضو سویا ہے یہ حدیث ابن حبان نے اپنی (کتاب) صحیح میں نقل کی ہے۔

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ جو مسلمان با وضو سویا تھا پھر رات کو اسکی آنکھ کھلی اور اس نے (اپنے لئے) امر دنیا یا آخرت کی بہترائی کی دعا کر لی تو اللہ میاں اسکو وہ دے ہی دیں گے یہ حدیث ابو داؤد نے عاصم بن بحدلہ کی سند سے روایت کی ہے اور نسائی و ابن ماجہ نے بھی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم (غسل و وضو کے ذریعہ اپنے) ان بدن کو پاک رکھا کرو اللہ میاں تمہیں پاک ہی کر دینگے اسلئے کہ جو بھی اللہ کا بندہ با وضو سوتا ہے اسی کے پاس ایک فرشتہ برابر رات کو رہتا ہے جسوقت یہ کروٹ بدلتا ہے اسوقت وہ فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ الہی اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دو کیونکہ یہ با وضو سویا ہے یہ حدیث طبرانی نے عمدہ سند کے ساتھ اوسط میں نقل کی ہے۔

۲۵۴

ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے بچھونے پر با وضو ذکر الہی کرتا ہو اسو گیا تو پھر رات کو جسوقت بھی یہ کروٹ بدلتے وقت دنیا یا آخرت کی کسی بہترائی کا سوال کر لے گا تو خدا تعالیٰ اسکو وہ بہترائی عطا ہی کر دینگے۔ یہ حدیث ترمذی نے شہر بن حوشب سے نقل کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس آدمی کی رات کو (تہجد کی) ناز پڑھنے کی عادت ہو اور پھر (کسی روز اتفاقاً) اسپر میند کا غلبہ ہو جائے (جس سے وہ نماز نہ پڑھ سکے) تو اللہ میاں ایسی آدمی کیلئے (پڑ ہی ہوئی) ناز کا اجر لکھ دیتے ہیں اور یہ سونا اسکو مفت میں رہتا ہے۔ یہ حدیث امام مالک ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی ہے۔

ابودرداء رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے بستر پر یہ ارادہ کر کے لیٹا کہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا اور پھر نیند کا غلبہ ہونے سے صبح تک اسکی آنکھ نہ کھلی تو خدا تعالیٰ اسکے ارادہ اور نیت کے مطابق اس نادر کا اجر اسکے لئے مکہہ شریفے اور یہ نیند اسپر اللہ کی طرف سے صدقہ (اور انعام) رہیگی یہ حدیث نسائی اور ابن ماجہ نے عمدہ سند سے روایت کی ہے اور ابن خزیمہ نے بھی اپنی تصحیح میں نقل کی ہے۔

شعبہ بطور شک کے ابو ذریا ابودرداء سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ (بندگان الہی میں سے) جو بندہ بھی رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کا خیال دل میں کر کے سو گیا پھر رات کو اسکی آنکھ نہ کھلی تو ایسے آدمی کی یہ نیند اسپر صدقہ شمار ہوگی گویا اللہ نے اس نیند کے ذریعہ اسپر یہ احسان فرمایا ہے اور جب قدر نماز پڑھنے کا اس نے ارادہ کیا تھا اس نماز کا اجر اسکو برابر ملیگا۔ یہ حدیث ابن حبان نے اپنی تصحیح میں مرفوعاً روایت کی ہے۔

۲۵۵

ان کلمات کی ترغیب جنکو آنحضرت بستر پر لیٹتے وقت پڑھا کرتے تھے اور ان حدیثوں کا بیان جو ایسے شخص کے پاس آتی ہیں کہ جو بلا ذکر الہی کرتے ہوئے سو جائے

براہین عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنا چاہو تو پہلے یہی وضو کر لو کہ جو نادر کیلئے ہوتی ہے پھر دعا پڑھا کرو اللھم انی اسلمت نفسی الیک ووجھت وجھتی الیک ووضعت امری الیک والجات ظہری الیک مرغبتہ وراہبتہ الیک لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت (ترجمہ الہی

میں نے اپنی جان تمہیں سولپ دی میں نے اپنا رخ تمہاری ہی طرف کر لیا میں نے اپنا (سہرا) کام تمہارے ہی سپرد کر دیا میں نے اپنا پشت پناہ تمہیں ہی بنا لیا مجھے امید وہم تمہیں سے ہے۔ تمہارے سوا تمہارے (غدا پ عقاب) سے بچنے کے لئے میرے واسطے نہ کوئی پناہ کی جگہ ہے نہ کوئی نجات کی صوت ہے میں تمہاری اس کتاب (یعنی قرآن) پر بھی ایمان لے آیا ہوں جو تم نے نازل فرمائی ہے اور تمہارے ان نبی پر بھی جو تم نے (دنیا میں) بھیجے ہیں (پھر حضور نے فرمایا) اگر اسی شب میں تمہارا انتقال ہو گیا تو اسلام پر خاتمہ ہو گا (جو آخرت کیلئے اعلیٰ درجہ کا سرمایہ ہے) اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد (سوائے سورہ ہنہ کے) اور کوئی بول بات نہ ہونی چاہیئے تاکہ جس مطلب کے لئے پڑھی ہے وہ حاصل ہو جائے) میں نے (صحیح کرنے کی غرض سے) اس دعا کو پھر حضور کے سامنے پڑھا اور جب میں اس جملہ پر پہنچا کہ امنت بکتا بک الذی انزلت تو میں نے (ونبیک کی جگہ) ورسولک کہہ دیا آپ نے فرمایا نہیں ونبیک الذی اسرسلت (کہو) یہ حدیث بخاری مسلم ابوداؤد ترمذی نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے اور بخاری ترمذی کی ایک اور روایت میں یہ لفظ ہیں کہ اگر اسی شب میں تمہارا انتقال ہو گیا تو اسلام پر خاتمہ ہو گا اور اگر زندہ رہے تو صبح کو باخیر اٹھو گے۔

۲۵۶

رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ جب کسی نے (سوئے وقت) دہنی کروٹ لیٹ کر یہ دعا پڑھ لی اللھم اسلمت نفسی الیک ووجھت وحببت الیک والحبات ظہری الیاسف ووضعت اصری الیک لا ملجأ منک الا الیک او من بکتا بک ورسولک۔ تو اگر یہ (پڑھنے والا) اسی رات میں مر گیا تو کہلا جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث ترمذی نے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے ابن اعبد سے فرمایا کہ کیا میں تم سے اپنا اور فاطمہ زہرا صا جزادی رسول اللہ کا عجیب و غریب واقعہ نہ بیان کر دوں او صا جزادی بھی وہ جو سارے گھر کے آدمیوں کے زیادہ آپ کی چاہی تھی میری نکاح میں تھیں

اگرچہ اس سے بیعت ہو کیونکہ بیعت ہونا ایسا ضروری نہیں لیکن یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ بیعت بالکل بیکار ہے جیسا کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ بیعت بالکل بیکار ہے اسکی کیا ضرورت ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر ہی کام کرے میں نے کہا کہ صاحب آپ نے کبھی علاج بھی کرایا ہے کہ نہیں کہنے لگے کہ ہاں ضرورت کے وقت علاج کرایا ہے میں نے پوچھا کہ ایک حکیم سے علاج کراتے ہو یا اس طرح کہ آج ایک سے کل دوسرے سے پرسوں تیسرے سے کہنے لگے کہ جس حکیم پر اطمینان ہو بس اسی سے علاج کرایا پھر میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا مصلحت سوچی کہنے لگے کہ روز روز مئے حکیم بدلنے سے کسی ایک کو بھی توجہ اور شفقت بیمار پر نہیں ہوتی کیونکہ کوئی ایک بھی اسکو اپنا بیمار نہیں سمجھتا میں نے کہا بس یہی حکمت اور نفع بیعت ہونے میں ہے کیونکہ بیعت ہونے کے بعد پیر مرید کو اپنا سمجھنے لگتا ہے اوزیہ حالت ہوتی ہے کہ یوں کہتا ہے **من غم تو غم خورم تو غم خور** مگر چشمہ میں تیرا غم کھاتا ہوں تو غم مست کھا مرید کو ہر وقت یہ تسلی رہتی ہے کہ میرا ایک شفیق مہربان میرے ساتھ موجود ہے اور پیر کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میرا شخص ہے یہ مصلحت ہے بیعت میں ہاں اگر ترے غم و اندھنی کی بیعت ہو تو کچھ بھی فائدہ نہیں جیسا کہ آجکل یہ حالت ہے کہ بعضے فخر کرتے ہیں کہ میرے ایک لاکھ مرید ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ گویا ایک فوج جمع کی ہے غرض یہ کہ اگر نذرانہ کی پیری مریدی نہ ہو تو اس میں نفع ہے کلام بہت دور پہنچ گیا میں بیان یہ کر رہا تھا کہ امدت تعالیٰ کے ساتھ نسبت اور محبت ایسی چیز ہے کہ جب یہ دل میں جگہ کر لیتی ہے تو سب کوڑا کبار دل سے بہ جاتا ہے بس پھر کوئی شبہ نہیں رہتا تو جب یہ تمام وسوسے دور ہو جائیں گے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا اور معلوم ہو جائیگا کہ ہم کو خدا تعالیٰ سے کیا تعلق ہے اسکے بعد کوئی حکم ناگوار نہ گذریگا۔ کیونکہ عاشق کو کوئی حکم محبوب کا ناگوار نہیں ہوتا بلکہ یوں چاہے گا کہ کسی طرح ہر وقت ادھر سے کچھ حکم ہی ہوتا رہے ایک شخص کا قصہ ہے کہ وہ ایک حکیم پر عاشق ہو گیا تھا آخر بیمار پڑا لوگ اس حکیم کو علاج کے لئے لائے تو وہ بیمار یہ آرزو کرتا تھا کہ مجھے کبھی آرام نہ ہوتا کہ اسی بہانہ سے روزانہ یہ حکیم میرے پاس چلا تو آیا کرے صاحب جو واقعی یہ آگ بہت غضب کی چیز ہے کہ عاشق تو عاشق معشوق کو بھی متوجہ کر دیتی ہے دیکھئے اس بیمار کا مرض ہی تو

تھا جس نے حکیم کو بھی کھینچ لیا اس جمل کے عقلمند اس کو نہ سمجھیں گے کیونکہ یہ ذائقہ بے حکمے ہوئے محض عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا اس پر ایک حکایت یاد آتی چند ہی روز ہوئے کہ مجھ کو الہ آباد کا سفر کرنا پڑا میرے ہمراہ ایک دوست بھی تھے وہ چونکہ شاعر بھی ہیں اسلئے ایک موقع پر اپنے کچھ اشعار پڑھ رہے تھے ان میں یہ شعر بھی پڑھا ۵

کیا بیٹھا ہے سینے پر زانو کو دہرے قاتل ۶
ہاں پر ایک مولوی صاحب بھی تھے جن کو شعر سے بالکل مناسبت نہ تھی انھوں نے جو یہ شعر سنا تو نہایت تعجب سے کہا کہ اس شعر کا کیا مطلب ہے یہ تو بالکل غلط معلوم ہوتا ہے کیونکہ نہ تو اصلی محبوب (یعنی اللہ میان) نے کسی کے گلے پر خنجر پھیرا نہ ان شاعر کے پیر نے کبھی ایسا کیا البتہ طاخچہ شاید کسی کو مار دیا ہو لیکن سینے پر زانو رکھ کر تو کبھی نہیں بیٹھے غرض ان کو ہر چند سمجھا یا گیا لیکن اخیر تک سمجھ ہی میں نہ آیا وہ اس کو برابر غلط ہی کہتے رہے اور لوگ ہنسنا کئے تو دیکھتے چونکہ شعر کا ذوق ہی ان کو نہ تھا اسلئے وہ ایک صاف شعر کو بھی نہ سمجھ سکی تو اس طرح جن لوگوں کو یہ نسبت حاصل نہیں ہے انکی سمجھ میں نہ آئے گا کہ نسبت سے کیا بات پیدا ہو جاتی ہے لیکن ایسے لوگوں کو اہل محبت پر طعنہ کرنا ہرگز مناسب نہیں غرض محبت ایک عجیب چیز ہے ذرا غور کر لیجئے کہ اگر ایک مرد اور عورت سے محبت ہو جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے کہ اسکی سخت اور بیہودہ باتیں بھی اچھی معلوم ہوتی ہیں اور بیجا فرمائشیں بھی پوری کی جاتی ہیں اور دل پر ناگواری نہیں ہوتی یہ سب مضامین اس آیت سے مناسبت رکھتے ہیں جسکی اس وقت تلاوت کی گئی تھی کیونکہ اس میں حکم ہے توبہ کا اور توبہ انسان پر دشوار ہوتی ہے اسلئے کہ گناہ میں لذت ہے لیکن دشواری کی وجہ سے توبہ کو چھوڑنا نہ چاہیے کیونکہ دشواری صرف شروع میں ہوگی چند روز کے بعد عادت ہو جاتی ہے پھر کچھ دشواری نہیں رہتی پس آیت سے مناسبت کی وجہ سے یہ مضمون بیان کئے گئے اور چونکہ یہ مضامین زیادہ بڑھ گئے ہیں اور اکثر ضروری ضروری مضمون اس میں آگئے ہیں اور وقت بھی زیادہ گزر گیا ہے اسلئے میں آیت کا ترجمہ کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں اور آیت کا اصلی مضمون یعنی توبہ کا مفصل بیان خدا نے چاہا تو کسی دوسرے موقع پر ہو جائیگا سو آیت میں

خدا تعالیٰ نے توبہ کا حکم دیا ہے فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو! خدا کی جانب رجوع کرو اور توبہ کرو دیکھئے خدا تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے کہ یوں نہیں فرمایا کہ بالکل گناہ ہی نہ کرو بلکہ یہ فرمایا کہ اگر گناہ ہو جاؤ سے توبہ کرو۔ صاحبو! اس میں تو کوئی رقت نہیں ہے اس سے تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے دیکھئے شریعت کی آسانی کو ملاحظہ فرمائیے کہ اول توبہ حکم ہے کہ ید پر پیزی کر کے پیار ہی نہ پڑو اور اگر پیار پڑ جاؤ تو یوں فرماتے ہیں کہ دوا پی لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ توبہ سے کیا فائدہ کیونکہ ہم سے پھر گناہ ہو گا میں جواب میں کہا کرتا ہوں کہ یہ قانون بدن کے مرضوں میں کیوں نہیں چلایا جاتا کہ علاج سے کیا فائدہ جبکہ اگلے بھاؤن میں پھر بخار کی آمد ہو گی اب خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ عمل کی توفیق دین آمین ✽

تہ

سلسلہ تسہیل المواعظ کا انیسواں وعظ مسما ہے توبہ کی ضرورت ختم ہوا اب مہیوان وعظ ۱۹
النسار اللہ تعالیٰ محرم الحرام ۱۳۲۶ھ سے شروع ہو گا۔

الہادی

دقیقات کا ماہواری رسالہ جس میں شریعت و طریقت کے متعلق جامع شریعت و طریقت واقف اسرار حقیقت حضرت حکیم الامتہ مولانا شاہ محمد اشرف علی صفا تھانوی مدظلہم العالی کے علوم عقلیہ و نقلیہ کا بیش بہا ذخیرہ ہوتا ہے جو ہر طبقہ کو تہایت مفید ہے ہادی الاول ۱۳۲۵ھ سے جاری ہوا ہے جس کی سالانہ قیمت دو روپے آٹھ آنے ہے اور بصورت وی پی دو روپے بارہ آنے کا پڑتا ہے۔

ترہر

محمد عثمان مالک و مدیر رسالہ الہادی دہلی

حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صفا مدظلہم العالی کی تازہ تالیف
یعنی

احکام تجلی من تعالیٰ والتسلی

جناب باری عز اسمہ کا دیدار کب ہوگا کہاں ہوگا کس طرح ہوگا۔ اس باب میں حضرت مدظلہم نے نہایت عجیب و لطیف رسالہ تحریر فرمایا ہے اس میں تین فصلیں ہیں فصل اول میں لائل شرعیہ سے یہ تحریر فرمایا ہے کہ دنیا میں دیدار باری تعالیٰ ممکن ہو فصل دوم میں یہ بیان کیا ہے کہ اس امتناع سے حصول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مستثنیٰ ہے اور آپ کو لیلۃ المعراج میں ظاہری آنکھوں سے دیدار باری تعالیٰ ہوا فصل سوم میں نہایت شرح و بسط سے یہ تحریر فرمایا ہے کہ آخرت میں تمام اہل ایمان کو انہیں ظاہری آنکھوں سے دیدار باری تعالیٰ ہوگا اور فلاں فلاں مقام پر ہوگا اور ہر مقام کے دیدار میں کیا فرق ہو اس کے ساتھ ہی تجلی کے اقسام ذکر فرما کر بہت فوائد علمیہ تحریر فرمادی ہیں اس طرح یہ رسالہ ایک بحث میں مفصل و مکمل ہو گیا ہے۔ قیمت تین آنے۔ خریداران الہادی کے واسطے دو آنے۔

۲۰

یعنی اسلامی احکام کی عقلی حکمتیں مافسوس ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکام بجا لانے اور امر و نہی پر عمل کرنے میں ہزاروں

المصالح العقلیہ للاحکام لنقلیہ

حیلے تلاشے جاتے اور علتیں دریافت کیجاتی ہیں خصوصاً آج کل نئی تعلیم کے اثر سے علت طلبی کی علت اور بھی زیادہ ہو گئی ہے اور اکثر جدید تعلیمیافتہ تحقیق اسباب و علل کو آڑ بنا کر عمل سے بے پرواہ ہو گئی ہیں۔ مگر خدائے تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے حضرت حکیم الامتہ مدظلہم العالی کو کہ المصالح العقلیہ اردو زبان میں تالیف فرما کر آزادانہ ہند کے لئے رموز و اسرار کا ایسا بیش بہا ذخیرہ جمع فرمادیا ہے جو ایک حق طلب و حق پسند کے لئے ہدایت کا معقول و ریحہ ہو سکتا ہے ورنہ خود پسند و نفس پرست کیلئے تو دفتر بھی کافی نہیں۔ قیمت حصہ اول نو آنے خریداران الہادی کیواسطے ۷ ر ایضاً حصہ دوم ۱۲ ر خریداران الہادی کیواسطے ۸ ر ایضاً حصہ سوم ۱۲ ر خریداران الہادی کیواسطے ۸ ر

صلنے کا

محمد عثمان مالک کتب خانہ اشرفیہ ورینیہ کلان دہلی

(۱) جیسا نمبر ۲ میں مذکور ہوا اسلئے اس واقعہ کا قائل ہونا ضروری ہے اس طرح قیامت کا آنا اور سب مردوں کا زندہ ہو جانا اور نئی زندگی کا دور شروع ہونا ایک واقعہ منقول محض بالتفسیر المذكور ہے تو اسکے دعویٰ کرنے والے سے کوئی شخص دلیل عقلی محض کا مطالبہ نہیں کر سکتا اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ ان واقعات کا

(ح) ایسے واقعات کے وقوع پر دلیل عقلی کا مطالبہ کرنا محض بے عقلی ہے اور اگر دعویٰ کوئی دلیل عقلی بیان کرے تو اسکا احسان ہے از روئے اصول و قواعد اس سے مطالبہ اسکا نہیں ہو سکتا اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دلیل عقلی جو کچھ بیان کرے گا اسکا حاصل اس سے زیادہ نہ ہوگا کہ ان واقعات کا امکان واضح کر دے جس سے گو نہ انکا مستبعد ہونا رفع ہو جاوے نہ یہ کہ انکے واقع ہونے کو عقل سے ثابت کر سکتا ہے کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں واقع ہونا اور چیز ہے اور ممکن الوقوع ہونا اور چیز۔ اسی جنس سے قیامت کی خبریں ہیں جو شریعت میں آئی ہیں کہ ایک دن جزا و سزا کا آئے گا اور سب مردے زندہ ہونگے اور نئے قسم کی زندگی کا دور شروع ہوگا کہ اسکے بعد فنا نہ ہوگی نیکو کار جنت میں جائینگے اور بدکار دوزخ میں پھر نہ وہ جنت سے کبھی نکلیں گے اور نہ وہ دوزخ سے۔ یہ واقعات ان مذکورہ سات قسموں میں سے قسم دوم میں داخل ہیں یعنی ان کا ثبوت صرف خبر سے ہوا ہے نہ مشاہدہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ زمانہ آئندہ کے واقعات ہیں جیسا گذشتہ زمانہ نظر سے غائب ہوتا ہے کہ سکندر اور دارا کی لڑائی کو اب کوئی نہیں دیکھ سکتا اس طرح زمانہ آئندہ نظر سے پوشیدہ ہے کہ اسکو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اور نہ استدلال عقلی واقعات کے وقوع کو ثابت کر سکتا ہے جیسا کہ اوپر بیاں ہوا تو ثابت ہوا کہ قیامت کے واقعات صرف ثابت بالخبر ہیں تو اگر مخبر سچا ہے تو ان واقعات پر ایسا ہی اطمینان اور ایمان ہونا چاہیے جیسے سکندر اور دارا کے وجود اور لڑائی پر کیونکہ وہ واقعات بھی ثابت بالخبر ہی تو ہیں اور قیامت کے واقعات کی خبر دینے والوں کی سچائی اپنے موقع پر دلیل سے ثابت ہو چکی انبیاء علیہم السلام نے دعویٰ نبوت کیا تو جس طرح بھی کسی نے ثبوت مانگا اس طرح انکا اطمینان کیا حتیٰ کہ کسیکو

۵۷

(۱) محال عقلی ہونا کسی دلیل سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ان دونوں کا ایک ہونا صحیح نہیں جیسا نمبر ۱ میں بیان ہوا ہے پس ممکن ٹھیکر اور اس امر ممکن کے وقوع کی ایسے شخص نے خبر دی ہے جس کا صدق و لائیل سے ثابت ہے اسلئے حسب نمبر ۱ کے وقوع کا قائل ہونا واجب ہوگا اور اگر ایسے واقعات کی کوئی دلیل عقلی محض بیان کیجاوگی۔ تو حقیقت اسکی رفع استبعاد ہوگا جو مستدل کا تبرع محض ہے اس کے ذمہ نہیں۔

نمبر ۱ نظیر اور دلیل جسکو آجکل ثبوت کہتے ہیں ایک نہیں اور مدعی سے دلیل کا

(ح) محال انکار نہیں رہی گو بعض لوگ بوجہ عناد انکار کرتے رہے مگر صدق و حقانیت ان کے دلوں نے تسلیم کی و حمل و ابھاواستیقنتھا انفسہم ظلماً و علواً یعنی معاندین انکار کرتے رہے محض نا انصافی اور تکبر سے حالانکہ ان کے دلوں نے انکی حقانیت مان لی تھی) ثابت ہوا کہ قیامت کے واقعات جس طرح خبر صحیح میں آتے ہیں سب واجب تسلیم ہیں۔ جب ایک فریج سے ثابت ہو گئے تو دوسری بے تتم کی دلیل ان پر مانگنا درست نہیں نہ مشاہدہ کا مطالبہ ہو سکتا ہے نہ دلیل عقلی کا مشاہدہ تو آئندہ آئینو الے واقعات کا سب جانتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا اور دلیل عقلی کسی واقعہ کے وقوع کو نہیں بیان کر سکتی۔ دلیل عقلی صرف اتنا کر سکتی ہے کہ امکان مکان ثابت کرے سوا امکان قیامت کے تمام واقعات کا ثابت ہے کیونکہ امکان کے یہ معنی ہیں کہ دلیل عقلی سے امکان محال و متمنع ہونا ثابت نہ ہو۔ قیامت کا واقعہ ایک بھی ایسا نہیں جس کا محال ہونا کوئی ثابت کر سکے ہاں مستبعد میں سو مستبعد محال اور ممکن نہیں ہوتا جیسا کہ اصول موضوعہ نمبر ۱ میں بیان ہوا غرض قیامت کے واقعات گو مستبعد ہوں مگر ممکن ضرور ہیں اور خبر صحیح میں امکان واقع ہونا آیا ہے لہذا امکاننا ضروری ہوا اور دلیل عقلی مانگنا بے عقلی۔

صل نمبر ۲ آجکل ایک یہ بھی جہالت اور بد مذاقی شائع ہو رہی ہے کہ دین کی جب کوئی بات ذرا نیسی جو روزمرہ کی عادت کے خلاف ہو سنتے ہیں تو فوراً بول اٹھتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا اگر یہ صحیح ہے تو اسکا ثبوت لاؤ اور ثبوت کس کو سمجھتے ہیں نظیر کو یعنی اس جیسا

(۱) مطالبہ جائز ہو مگر نظیر کا مطالبہ جائز نہیں۔

شرح۔ مثلاً کوئی شخص دعویٰ کرے کہ شاہ جارج پنجم نے تخت نشینی کا دربار وہلی میں منعقد کیا اور کوئی شخص کہے کہ ہم توجب مانیں گے جب کوئی اسکی نظیر بھی ثابت کر دے کہ اس سے قبل کسی اور بادشاہ انگلستان نے ایسا کیا ہو اور

(ح) کوئی اور واقعہ پیش کرنے کو۔ اگر نظیر نہ پیش کیا دے تو اسکو ایسا غلط سمجھتے ہیں کہ تمام شرعی صریح دلیلوں میں تاویل کر لینا بلکہ تحریف کر لینا اور رد کر دینا انکو سہل ہوتا ہے لیکن اسکو صحیح معنوں پر قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے اسیں بیباکی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ معجزات کا قطعی انکار اور فرشتوں کا انکار اور قیامت کے واقعات میں ایسی تاویلیں کرتے ہیں کہ وہ بھی درحقیقت انکار ہی میں داخل ہیں دیگر معجزات کی نسبت کیا کہا جاوے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بلا باپ کے پیدا ہونے کا انکار کیا ہے محض اس بنیاد پر کہ اسکی نظیر عادتہ نہیں پائی جاتی حالانکہ قرآن کی آیتیں جا بجا خصوصاً سورہ مریم میں ایسی صریح موجود ہیں جن میں کوئی بھی تاویل نہیں چل سکتی حتیٰ کہ اس قائل کو بھی کوئی تاویل نہ مل سکی تو (سی) پر اکتفا کرنا پڑا کہ یہ سہی کہ فرشتہ اور حضرت مریم علیہا السلام کے درمیان بن باپ کے پیدا ہونے کے متعلق گفتگو ہوئی اور وہ سب کچھ ہوا جو آیتوں میں مذکور ہے مگر اسکی کیا دلیل ہے کہ ان سب باتوں کے بعد یوسف نجار سے نکاح ہوا (نحوذ بالحد) اور اس سے ہی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ناظرین اندازہ کر سکتے ہیں کہ خود حضرت مریم کا فرشتہ سے تعجب ہے یہ کہنا کہ میرے بچہ کیسے ہو گا میری شادی نہیں ہوئی اور اسکا جواب دینا کہ حق تعالیٰ کا حکم ایسے ہی ہے یہ صحیح تھا یا فرشتوں کو یوں جواب دینا چاہیے تھا کہ تمہاری شادی یوسف نجار سے ہوگی تعجب نہ کرو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا اور تمام لوگوں کا ان پر اعتراض کرنا کہ تو نے یہ کیا حرکت کی نہ تیری دہیال میں کوئی بدعین ہوا ہے نہ تنہیال میں تو نے یہ بچہ کہاں سے حاصل کیا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا اور انکی پاکدامنی ثابت کرنا کیا معنی رکھتا ہے یوسف نجار سے اگر نکاح ہو گیا تھا تو پھر قوم کو کیوں تعجب ہوا۔ ایسی ہی تاویل کو تاویل القول بالایضاح بہ القائل اور تحریف کہتے ہیں فرشتوں کو

(۱) اگر نظیر نہ لاسکو تو ہم اس واقعہ کو غلط سمجھیں گے تو کیا اس مدعی کے ذمہ کسی نظیر کا پیش کرنا ضرور ہو گا یا یہ کہنا کافی ہو گا کہ گو اسکی نظیر ہم کو معلوم نہیں لیکن ہمارے پاس اس واقعہ کی دلیل صحیح موجود ہے کہ مشاہدہ کرنے والے آتے ہیں۔

(ح) قوائے الہیہ یعنی خدائے تعالیٰ کی قوتیں کہا ہے یہ بھی نہیں سوچا کہ اسکے کیا معنی ہوئے قوت تو عرض ہے فرشتوں کے جو صفات شریعت میں آتے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ از قبیل جواہر ہیں نہ از قبیل اعراض اور کیا ذات خداوندی جل و علا شانہ کیلئے اعراض ہو سکتے ہیں اعراض کا ہونا علامت حدوث کی ہے اور حدوث و قدم نقضین ہیں یہ ایسی غلطی ہے کہ باطل سے باطل مذہب والا بھی حدوث باری تعالیٰ کے قائل ہونے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا قیامت اور حنت و وزخ کے متعلق کہہ دیا کہ کوئی کام بلا خوف و امید کے نہیں ہوتا شریعت ڈرانے کے لئے و وزخ کی خبریں اور امید دلانے اور حوصلہ بڑھانے کے لئے حنت کی خبریں دی ہیں ورنہ در حقیقت روحانی رنج کا نام و وزخ اور روحانی چین کا نام حنت ہے۔ قائل تے یہ بھی نہیں خیال کیا کہ جب یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ صرف ڈرانے اور لالچانے کی بندہ نشیں ہیں اور اصلیت کچھ بھی نہیں ہے تو خوف و امید ہی کہاں رہی پھر جو غرض تھی یعنی اعمال کی اہمیت وہ کہاں حاصل ہو سکتی ہے ان سب کی بنا اتنی سی بات پر ہے کہ ان کو معجزات اور فرشتوں اور واقعات قیامت کی نظیر عاۃ نہیں ملی اور وہ نظیر کو اور دلیل کو ایک سمجھتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ سب دعوے بلا دلیل ہوئے اس مغالطہ کا حل اس اصول موضوعہ نمبر میں ہے۔ حاصل اسکا یہ ہے کہ نظیر اور دلیل کو ایک سمجھنا غلطی ہے کسی دعوے کے ثابت کرنے کے لئے دلیل کی بیشک ضرورت ہے نظیر کی ضرورت قابل تسلیم نہیں۔ نظیر کی ضرورت اگر مان لی جائے تو یہ معنی ہونگے کہ ہر واقعہ کم از کم دو دفعہ ہونا چاہیے تب قابل تصدیق ہو اور جب تک کہ دو دفعہ نہ ہو جائے اسکو غلط کہتے رہنا چاہیے حالانکہ یہ براہتہ غلط ہی اور کوئی بیوقوف سے بیوقوف ہی اسکو نہیں مانتا موٹی بات ہے کہ سکندر ذوالقرنین جیسا بادشاہ ایک ہی ہوا ہے دوسرا بادشاہ جو اسکا نظیر نہ ہو پیش نہیں کیا جاسکتا تو کیا جب تک کہ دوسرا کوئی بادشاہ بالکل اسی کی طرح کا نہ ہو جائے اسوقت تک سکندر ذوالقرنین کے تمام تاریخی واقعات کا بلکہ اسکے وجود کا ہی

(ح) انکار کرنا چاہیے اور اگر کوئی زمانہ آئندہ میں موجود ہو جاوے تو اب ان تمام واقعات کو صحیح مانتا چاہیے یہ کیا کھیل ہے کہ جس بات کو غلط کہہ دیا پھر وہ صحیح ہو گئی یہ مجنونانہ حرکت ہے اور اگر نظیر کے ساتھ کامل کی قید اور بڑھا دی جاوے تب تو ایک واقعہ کی بھی بلکہ کسی موجود چیز کی بھی نظیر نہیں مل سکتی۔ نظیر کامل کے یہ معنی ہیں کہ سب طرح سے ایک واقعہ یا ایک چیز دوسرے کے مشابہ ہو کسی بات میں بھی فرق نہ ہو اس صورت میں کسی بادشاہ گزشتہ بلکہ موجود کی تصدیق نہیں کیجا سکتی مثلاً کوئی کہے کہ ملکہ وکٹوریہ ایک فرمانروائے انگلستان تھی اور سپر کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے تا وقتیکہ اسکی نظیر (کامل) نہ پیش کرو تو ظاہر ہے کہ نظیر کامل جو من کل الوجوہ ملکہ مذکورہ کی نظیر ہو وہی صورت ہو وہی نام ہو وہی قد وہی مولد و مسکن وہی مدت سلطنت ہو وہی امن و امان عملداری میں ہو قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا تو چاہیے کہ ملکہ مذکورہ کے وجود کا انکار کر دیا جاوے کیونکہ دعویٰ بلا دلیل رہ گیا۔ علیٰ ہذا جارج بادشاہ کے وجود کا کوئی دعویٰ کرے تو اس سے مطالبہ کیا جاوے کہ نظیر (کامل) بالمعنی المذکور پیش کرو تو ہرگز کوئی پیش نہیں کر سکتا ہذا جارج بادشاہ کے وجود اور عملداری اور فرمانروائی کا انکار کر دینا چاہیے اور خود جو جی چاہے قتل و غارت تسلط سب کچھ کر لینا چاہیے (ایسا کر کے دیکھیے ابھی دست بدست عملی جواب لمجائے گا اور معلوم ہو جائیگا کہ یہ اصول کہاں تک سچا ہے کہ ہر بات کے لئے نظیر کا مطالبہ کرنا چاہیے) نہ معلوم یہ لفظ (نظیر لاؤ) تھے تعلیم یافتہ صحاب نے کس سے سیکھا ہے اکثر باتوں میں انکے مقتدا اہل یورپ ہیں انکے نزدیک خود یہ مقولہ غلط ہے ہو سٹو کہ اگر انکے نزدیک یہ مقولہ صحیح ہے تو ایجاد کا تو دور وازہ ہی بند ہو جائے جسپر اہل یورپ کی دن رات مدح سرائی کی جاتی ہے کیونکہ اگر انکے نزدیک بھی یہ اصول مسلم ہو کہ جب تک کسی چیز کی نظیر نہ ہو اسوقت تک اسکو غلط اور باطل کہنا چاہیے تو جب انکا ذہن ایک نئی بات کی طرف چلے یہ کہہ کر بیٹھ رہنا چاہیے کہ یہ تجویز بالکل غلط اور باطل ہے کیونکہ اسکی نظیر نہیں مثلاً جس وقت تک گراموفون ایجاد نہیں ہوا تھا اس کی کوشش کرنا بنا بر اصول مذکورہ غلط راہ اختیار کرنا تھا یا اب جو ایجادیں نئی ہو رہی ہیں سب میں غلط راستہ اختیار کیا جا رہا ہے تو اس بنا پر تو

(ح) اہل یورپ شایانہ نفرین ہوئے نہ قابل تحسین حالانکہ ان ہی لوگوں کا عملدرآمد اس کے خلاف ہے اور سب کی نظرین اہل یورپ پر استعسان کے ساتھ پڑتی ہیں سخت تعجب کی بات ہے کہ دنیا کے کاموں میں تو بڑی سے بڑی اور نئی سے نئی بات کے لئے نظیر لاؤ کا لفظ نہیں اختیار کیا جاتا حتیٰ کہ ایک دفعہ کسی اخبار میں خبر چھپی تھی کہ یورپ کا کوئی محقق مرجع میں پہنچ گیا اور وہاں عجیب عجیب چیزیں دیکھیں دودھ کی نہریں سونے چاندی کی اینٹوں کے مکان ہمیشہ رہنے والے میوے طرح طرح کے جانور وغیرہ وغیرہ۔ اسپر کسی تعلیم یافتہ کے منہ سے نہ نکلا کہ اسکی نظیر لاؤ کو نہ غلط کہا جائے گا۔ اسپر تحسین اور داد کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ کہ اہل یورپ بھی کس درجہ باہمت انسان ہیں کہ خیال ہوا کہ مرجع میں جاویں تو اس خیال کو پورا کر کے ہی چھوڑا اور اب زمین سے اور مرجع تک ڈاک جایا کرے گی اور عام آمدرفت ہونے لگے گی۔ پھر بعد میں ظاہر ہوا کہ یہ سب اپریل فول تھا غرض دنیا کی باتوں میں تو بڑی سے بڑی بات کے بارے میں بھی نظیر لاؤ کا سوال نہیں اور دین کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بھی جو تاریخی واقعہ ہے نظیر لاؤ کا سوال ہوتا ہے وجہ اسکی سوائے اسکے اور کچھ نہیں کہ دین سے اس قدر اجنبیت ہو گئی ہے کہ اسکی ہر بات سے وحشت کا ظہور طرح طرح سے ہوتا ہے احکام میں تو حکمت بھی پوچھی جاتی ہے کہ نماز میں کیا حکمت ہے زکوٰۃ میں کیا حکمت ہے روزہ میں کیا حکمت ہے اگر اس میں حکمت اپنے مذاق کے موافق بتائی گئی تب تو تسلیم ہے ورنہ وہ وحشت رفق نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ ہو جاتی ہے اور عقائد میں اس وحشت کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ بات بات پر سوال ہوتا ہے کہ اسکی نظیر لاؤ حالانکہ یہ سوال محض مہمل ہے جیسا کہ بیان ہوا نفس کے لئے یہ بیانہ ان عقائد سے علیحدگی کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور روئے قاعدہ مطالبہ کسی واقعہ کے لئے ثبوت کا ہو سکتا ہے جسکو دلیل کہتے ہیں اور نظیر دلیل نہیں دلیل وہی تین چیزیں ہیں جو نمبر ۴ میں بیان ہوئیں۔ یعنی مشاہدہ اور سچی خبر اور استدلال عقلی۔ تو جارج بادشاہ کی تخت نشینی کی خبر کی تصدیق کے لئے ان میں سے ایک کا ہونا کافی ہے اور اسکا مطالبہ صحیح ہے اور یہ کہنا کافی ہے کہ ہمارے پاس اس دربار کے مشاہدہ کرنیوالے آئے ہیں جنکی خبر قابل وثوق ہی

(۱) یا اگر مقام گفتگو پر کوئی مشاہدہ کرنے والا نہ ہو تو یوں کہنا کافی ہو گا کہ اخباروں میں چھپا ہے کیا اس دلیل کے بعد پھر اس واقعہ کے ماننے کے لئے نظیر کا بھی انتظام ہو گا اس طرح اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ قیامت کے روز ہاتھ پاؤں کلام (ح) بلکہ صرف اتنا کہنا بھی کافی ہو جاتا ہے کہ یہ خبر اخباروں میں چھپی ہے اخباروں میں ایسی خبریں دیکھ کر ایسا اطمینان ہو جاتا ہے کہ کچھ تردد نہیں رہتا اور اگر کوئی اس صورت میں کہے کہ اسکی نظیر لاؤ تو اسکو وہی اور خبی کہا جاتا ہے زمانہ جنگ کے تمام واقعات اخباروں ہی کی خبروں پر سچے سمجھے جاتے تھے اور ان ہی کی بنا پر مفید باتوں پر اظہار مسرت کے جلسے اور بُری باتوں پر اظہار رنج و نفرت کے جلسے کئے جاتے تھے کسی ایک تعلیم یافتہ نے بھی کسی واقعہ کی نسبت یہ سوال نہیں کیا کہ اسکی نظیر لاؤ تب ہم تسلیم کرینگے کہ جنگ میں ایسے واقعات ہوئے پہلے کبھی ایسی عظیم الشان باہن ساز و سامان جنگ ہی نہیں ہوتی کہ نظیر آدگی کہاں سے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اگر نظیر سے ثبوت ہوتا ہے اور بلا دلیل کے دعویٰ باطل ہوتا ہے تو اگر کوئی بادشاہ زمانہ جنگ میں اس اصول پر اعتماد کرے تو ایسی عظیم الشان جنگ ہونکی تیار یونکی خبر سنکر یہ کہہ کر بیٹھ رہتا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ اسکی کوئی نظیر نہیں۔ اور کوئی سامان جنگ کا یا مدافعت کا نہ تھا تو اسکا کیا حشر ہوتا سوائے اسکے کہ ملک سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا اور جان کے بھی لائے پڑ جاتے ایسے موقع پر عطلا کا عملدرآمد یہ رہا ہے کہ احتیاط کا پہلو اختیار کیا جاوے اور ان آفتوں کا انتظام کر لیا جاوے جنگا وہم و گمان بھی نہ ہو چنانچہ جتنی جس بادشاہ سے ہو سکیں تیاریاں کر لیں پھر بھی بعضوں پر زوال آگیا۔ تعجب ہی کہ دنیا کے بارے میں تو ہر کوئی عقلمندی کہا جاتا ہے کہ نظیر کے بہرہ پر نہ رہا جاوے بلکہ علاج واقعہ پیش از وقوع باید کرد پر عمل کیا جاوے اور آخرت کے بارے میں کسی بڑے سے بڑے ہولناک واقعہ کی خبر سے کہہ سکتا کہ دل میں نہیں پیدا ہوتا اور یہ کہہ کر تسلی کر لی جاتی ہے کہ اسکی نظیر لاؤ ورنہ اسکے ماننے میں تامل ہے عقل کی بات تو یہ ہے کہ یہاں بھی اخصیاط کا پہلو اختیار کیا جاوے اور تمام تیاریاں ان واقعات کے دفعیہ کی کر لیجاویں جنگی خبر سنی جا رہی ہے حتیٰ کہ اگر بغرض محال وہ واقعات نہ بھی پیش آویں تو حرج ہی کیا ہے

(ا) کرینگے تو اس کے سیکو نظیر مانگنے کا حق نہیں اور نہ نظیر نہ پیش کرنے پر کسی کو اسکی تکذیب کا حق حاصل ہے البتہ دلیل کا قائم کرنا اسکے ذمہ ضروری ہے اور چونکہ وہ منقول محض ہے اسلئے حسب نمبہ راستہ استدلال کافی ہے۔

یعنی مرتد دلیل عقلی سے ثابت ہو سکتا ہے ۱۲

(ح) غرض کسی دعوے پر نظیر کا سوال بالکل مہل اور بے عقلی ہے جیسا کہ مشرح بیان ہوا بنا برین جب اہل شرع دعوے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز ہاتھ پیر بولیں گے اور شکی اور بدی کی گواہی دینگے تو سپران سے نظیر کا مطالبہ کرنا بیجا مطالبہ ہے اور نظیر نہ دینے کی صورت میں انکی تکذیب کرنا غلطی ہے دعوے پر مطالبہ دلیل کا ہوا کرتا ہے اور ثابت ہو چکا کہ نظیر دلیل نہیں لہذا اسکا مطالبہ تو درست نہیں ہاں دلیل کا مطالبہ کرنا درست ہے اور مدعی کے ذمہ ہے کہ دلیل پیش کرے۔ اوپر نمبہ گمر میں بیان ہوا ہے اور ثابت کر دیا گیا ہے کہ واقعات کا ثبوت تین قسم کی دلیلوں سے ہوا کرتا ہے یا مشاہدہ سے یا سچی خبر سے یا استدلال عقلی سے ان میں سے ایک قسم کی دلیل بھی اگر ہو جاوے تو واقعہ کا سچا ہونا ثابت ہو جاتا ہے زمانہ ماضی اور زمانہ آئندہ کے واقعات کے لئے مشاہدہ تو ہے نہیں مثلاً سکندر اور دارا کی لڑائی کی خبر کے ثبوت میں کوئی مشاہدہ نہیں پیش کر سکتا جب زمانہ ماضی کا مشاہدہ نہیں پیش کیا جاسکتا جو ایک دفعہ وجود میں بھی آچکا ہے تو زمانہ مستقبل کے متعلق مشاہدہ کیسے پیش کیا جاسکتا ہے جو ابھی وجود میں آیا بھی نہیں بس رگبتیں دو باقی ماندہ صورتیں یعنی خبر اور استدلال عقلی۔ ان دونوں میں سے استدلال عقلی کو بھی زیر بحث مسئلہ میں یعنی قیامت کے واقعات میں دخل نہیں سوائے اسکے کہ عقل یہ حکم کرے کہ یہ واقعات ممکن الوقوع ہیں یا متمنع الوقوع سو عقل حکم کرتی ہے کہ سب ممکن الوقوع ہیں کیونکہ انکے واقع ہونے سے کوئی محال عقلی لازم نہیں آتا اب رہ گئی تیسری دلیل یعنی خبر صادق سو وہ موجود ہے قرآن و حدیث میں صاف صاف آیا ہے کہ اعضاء بولیں گے سو یہ ایک قسم کی دلیل موجود ہے اب سپر اعتقاد نہ رکھنا دلیل کے خلاف کرتا ہے رہی یہ بات کہ اندر رسول کی دی ہوئی خبر صادق ہے یا نہیں اسکے ثابت کرنے کے لئے اہل علم ہر وقت موجود ہیں یہ سوال غیر مسلم کو سکتا ہے اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان کو بھی ایہیں کچھ تامل ہے تو پہلے اسکو چاہیے کہ غیر مسلموں کی جماعت میں اپنے کو شما کر کے یہ سوال کرنے اُس وقت یہ سوال غیر موزوں نہ ہوگا۔

یوں ہی اسکو سمجھو کہ جب تک ناقص ہو اسوقت تک تمہاری غذا ناسوتی ہے جب کسب قدر کامل ہو گئے
یہ غذا بھی کم ہوگی اور دوسری غذا ایلیگی بالآخر تمہاری غذا بالکل روحانی ہو جاوے گی۔ ہاں وہ بات تو
رہ ہی گئی جو ہم کہنا چاہتے تھے لیکن ہم نہیں کہتے وہ اگر خدا چاہے گا تو تم کو وسائط فیض حق سبحانہ
سے معلوم ہوگی۔

شرح شبیری

اے تو درشتی تن رفتہ بخواب آب را دیدی نگر در آب آب

یعنی اے شخص کہ تو کشتی تن میں سیر رہا ہے ارے تو نے پانی کو تو دیکھ لیا مگر اس پانی کے پانی
کو بھی تو دیکھ مطلب یہ کہ اگر تمہاری نظر متنبہ کرنے سے روح پر بھی پہنچ گئی اور تم نے اسکو بھی
دیکھ لیا تو کیا ہوتا ہے ارے اس پر نظر کر کہ جو اسکی بھی روح ہے یعنی حضرت حق کی طرف نظر کر
کہ فلاح دارین حاصل ہو۔

آب را آبے ست کو میراندش رُوح را روحی ست کو میخواندش

یعنی پانی کیلئے بھی پانی ہے جو کہ اسکو چلا رہا ہے اور روح کی بھی ایک رُوح ہے جو کہ اسکو بلا رہی
ہے اسلئے کہ رُوح کے جو تصرفات ہیں وہ تو آخر حضرت حق ہی کی طرف سے ہیں پس اسکو طلب
کرنا چاہیے آگے اُس دات کا قدیم ہونا بتاتے ہیں کہ۔

موسے و عیسیٰ کجا بد کا قتاب کشت موجودات امی و ادا آب

یعنی موسے اور عیسیٰ کہاں تھے کہ وہ آفتاب حقیقی کشت موجودات کو پانی دے رہا تھا یعنی جبکہ
حق تعالیٰ موجودات میں تصرفات فرما رہے تھے اسوقت پہلا کوئی بتا دے کہ موسے کہاں تھے
جنکی رُوح آج ایسی ہے اور عیسیٰ کہاں تھے پس جب کوئی نہ تھا تو وہ تھا اور جب کوئی

نہ ہوگا تو وہ ہوگا۔

آدم و حوا کجا بد آن زمان کہ خدا فکند این زہ در کمان

یعنی اسوقت آدم و حوا کہاں تھے جبکہ حق تعالیٰ نے اس زہ کو کمان میں ڈالا یعنی جبکہ عالم میں تصرفات فرمائے اور اسکو پیدا فرمایا تو یہ آدم و حوا کہاں تھے بلکہ عالم تو ان سے بھی پہلے ہی اگرچہ ثابت ہے مگر پھر بھی ان سے تو پہلے ہی ہے لہذا اس ذات قدیم کو حاصل اور تلاش کرنا چاہیے اور اس عمر گنواؤں کے سوشہیدوں سے اسکی وہ توت جو اس طلب میں ہوا و لے ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

این سخن ہم ناقص ست اتبرست آن سخن کہ نیست ناقص آن ستر

یعنی یہ بات بھی ناقص و را تبر ہے اور جو بات کہ ناقص نہیں ہو وہ اسطرف کی ہے مطلب یہ کہ ہم نے جو آفتابے آب سے تشبیہ دیدی ہے یہ بھی ناقص ہی ہے اور صرف مثال ہے مثل نہیں ہے اسلئے کہ مثال تو مشارک فی الوصف کو کہتے ہیں اور مثل مشارک فی النوع کو تو حق تعالیٰ کی مثال تو بیان ہو سکتی ہے مگر مثل کوئی بیان نہیں کر سکتا اور پھر مثال بھی جو بیان کرتے ہیں وہ بھی ناقص ہی ہوتی ہے وہ بھی پوری طرح بیان نہیں ہو سکتی ہے اسلئے اسکے بیان بھی عاجز ہیں۔

گر گویم زان بلغزد پائے تو ورنگویم ہیچ از اوی وائے تو

یعنی اگر میں اس میں سے کچھ کہتا ہوں تو تیرا پاؤں لغزش کر گیا اور اگر نہیں کہتا ہوں تو اے شخص تیری حالت پر افسوس ہو مطلب یہ کہ اگر مثال بیان کرتا ہوں تو ممکن ہے کہ تو اسکو مثل مجھہ جاوے اور پھر کفر میں مبتلا ہو اور اگر کچھ بھی بیان نہیں کرتا تو تیری حالت پر افسوس ہوتا ہے کہ تو بالکل ہی جاہل رہا جاتا ہے۔

ورگویم در مثال صورتے برہان صوت بہ چسپای فتنے

یعنی اور اگر میں کسی صورت کی مثال میں بیان کرتا ہوں تو اسے جو ان تو اسی صورت پر چپے چاؤ چکا
یعنی بس اسکو ذات سمجھ جاؤ گے ہذا سخت مشکل آگئی ہے اور تمہاری یہ حالت ہے کہ

بستہ پائے چون گیاہ اندر زمین سر بجنبانی بباے بے یقین

یعنی تو گھاس کی طرح زمین میں بستہ پا رہی اور بلا یقین کے ہوا سے سر ہلا رہا ہے۔

لیک پایت نیست تا نقلے کنی تا مگر پارا ازین گل بر کنی

یعنی لیکن تیرا پاؤں نہیں ہے تاکہ تو کوئی نقل کرے تاکہ شاید تیرا پاؤں اس مٹی سے اکھڑ جاؤ
مطلب یہ کہ تمہارا پاؤں تو اس دنیا میں پھنسا ہوا ہے اور عمدہ مضامین کو شکر فوراً سر ہلانے
لگتے ہو تو یاد رکھو کہ اس سر ہلانے سے تم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے اس دنیا کی ولدل سے
تو جبر رہا تھی ہوگی جبکہ اپنے پاؤں سے چلو گے ورنہ سر ہلانے سے کچھ نہیں ہوتا اور جلب اپنے
پاؤں کو حرکت دو گے اس وقت تم کو اسکی بھی قابلیت ہو جاوے گی کہ تم ان مضامین کو بھی سمجھ سکو
اور غلطی نہ ہو۔

چون کنی پارا حیات بن گل است این حیات را روش بس مشکل است

یعنی تو اس سے کس طرح پاؤں اکھاڑے تیری حیات تو ایسی مٹی سے ہے تو اس حیات سے تو روش
مشکل ہی مطلب یہ کہ دنیاوی حیات سے تو وصول الی الحق مشکل ہے بلکہ۔

چون حیات از حق بگیری مائی بس غنی گردی ز گل دل روی

یعنی اے میرا جب تو حق تعالیٰ سے حیات کو حاصل کر لگا تو اس گل سے غنی ہو جاؤ گیگا اور
دل میں جلا جاؤ گیگا۔ یعنی پھر اس دنیاوی تعلق سے چھوٹ کر قلب کی راہ پر چلو گے جو کہ راہ حق
پہ۔ آگے اس چھوڑنے بعد وصل ہو جانے کی ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

شیر خوارہ چون زوایہ بکسلد لوت خوارہ شد مراورام ہلد

یعنی شیر نوار بچہ جب دایہ سے الگ ہو جاتا ہے تو وہ غذا خوار ہو جاتا ہے اور اس (دودھ) کو چھوڑ دیتا ہے (اور اگر اس شیر مادر کو ترک نہ کرتا تو آج یہ قسم قسم کی غذائیں کہاں کھاتا)

بستہ شیر زمینے چون خوب حجتے فطام خویش از قوت القلوب

یعنی تو اس زمین کے دودھ میں بندھا ہوا ہے دانوں کی مانند تو اس سے فطام کو قوت القلوب سے تلاش کر مطلب یہ کہ جس طرح خوب زمین سے غذا حاصل کر کے نشوونما حاصل کرتے ہیں اسی طرح تم اس دنیا سے غذا حاصل کر رہے ہو تو تم اس دودھ کے چھوٹنے کی تدبیر کو قوت القلوب یعنی حضرت حق سے تلاش کرو کہ پھر اس کے مقتضیات سے مکمل دوسری غذا حاصل ہوگی۔

قوت حکمت خور کہ شد نور ستیر لے تو نور بے حجاب انا پذیر

یعنی تو حکمت کی غذا کھا کہ وہ نور ستور ہے اسے وہ شخص کہ تو نور بے حجاب کو نا پذیر ہے اور جب غذائے حکمت کھاؤ گے تو یہ ہوگا کہ۔

۲۵۲

تا پذیرا گردی لے جان نور را تا بہ پنی بے حجاب مستور را

یعنی لے جاتاں تاکہ تم نور کے قابل ہو جاؤ اور تاکہ اس مستور کو بے حجاب ہو کر دیکھو یعنی اگر تم قوت حکمت کو حاصل کرو گے تو پھر تمہارے اندر اس نور کے قبول کی قابلیت ہو جاوے گی اور یہ ہوگا کہ۔

چون ستارہ سیر بگردون کنی بلکہ بے گردون سفر بیچون کنی

یعنی ستارہ کی طرح تم آسمان پر سیر کرو گے بلکہ بے سماں کے سفر بے کیف کرو گے مطلب یہ کہ پھر تم کو عالم ملکوت سے تعلق ہو جاوے گا اور اس وقت تم کو عروج اور سیر میں کسی کیف کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ بے کیف تمہاری سیر ہوگی آگے اس سیر کی ایک مثال بتاتے ہیں کہ

یہ سیر کوئی عجیب نہیں ہے بلکہ تم ایک دفعہ کربھی چکے ہو فرماتے ہیں کہ۔

آپنچنان کز نیست در ہست آدمی ہیں بگو چون آدمی مست آدمی

یعنی جس طرح کہ تو نیست سے ہست میں آیا ہاں ذرا کہہ کہ تو کس طرح مست یا مطلب یہ کہ جس طرح
اول عدم سے وجود میں آئے کہ اسکی کیفیت تم کو معلوم ہے کچھ بھی نہیں بس صرف تم اس وقت
مست تھے کچھ خبر نہ تھی صرف حضرت حق پر نظر تھی اسی طرح اگر اب مست ہو جاؤ گے تو تم کو
اب بھی اسی طرح سیر حاصل ہو جاوے گی ہاں اب اتنا ضرور ہو گیا ہے کہ۔

راہ ہائے آمدن یاد ت نہ اند لیک رمزے بر تو بر خواہیم خواند

یعنی تجھے آنے کے راستے یاد نہیں رہے لیکن ہم ایک رمز اس میں سے تجھے بتاؤں گے یعنی ہم
ان راہ کا کچھ پتہ دیں گے۔ لہذا اب یہ کر کہ۔

۲۵۳

ہوش را بگذارانکہ ہوش دار گوش را بر بندوانکہ گوش دار

یعنی (اُس) ہوش (ظاہری) کو چھوڑ اور پھر ذرا ہوش رکھ اور (ان ظاہری) کا نوٹو بند کر
اس وقت کان لگا۔ مطلب یہ کہ ان رموز کے سننے کے لئے ان حواس ظاہری کی ضرورت نہیں
ہے بلکہ حواس قلب اور حس باطن کی ضرورت ہے لہذا ان حواس کو کھول اور انکو بند کر چونکہ
مولانا غایت جوش میں تھے اسلئے یہ تو کہہ دیا کہ ہم تم سے کہتے ہیں مگر پھر سنہلے اسلئے آگے
فرماتے ہیں کہ۔

می نگویم زانکہ تو خامی ہنوز در بہاری وندیدیستی تموز

یعنی میں نہیں بتاتا اسلئے کہ تو ابھی خام ہے اور ابھی بہار میں ہے تموز کو نہیں دیکھا ہے مطلب
یہ کہ چونکہ ابھی تم خام ہو اسلئے ہم تم سے بیان نہیں کرتے اسلئے کہ غالب احتمال غلطی کا ہے
اب تم بہار میں تو آگئے ہو مگر ابھی گرمی نہیں پڑی کہ تم کو سینک کر پختہ بنادین اسلئے ابھی کچھ

رہ گئے ہو آگے اس خامی کی مثال فرماتے ہیں کہ۔

این جهان همچون درخت اکرام مایر و چون میوہائے نیم خام

یعنی اے کرام یہ جہان ایک درخت کی مانند ہے اور ہم اسپر مانند پکڑے میوؤں کے ہیں

سخت گیر خام ہا در شاخ را زانکہ در خامے نشاید کچ را

یعنی کچے میوے شاخ کو مضبوط پکڑتے ہیں اسلئے کہ خامی کی حالت میں وہ محلوں کے لائق نہیں ہیں (لہذا درخت ہی کو خوب پکڑے ہوئے ہیں)۔

چون نخت گشت شیریں گزان حسست گیر شاخ ہا بعد از ان

یعنی جبکہ نختہ ہو گیا اور شیریں تو (اپنی پہلی حالت خامی پر) لب کاٹتا ہوا اسکے بعد شاخوں کو بہت حسست پکڑتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جہان تو درخت ہے اور ہم اسپر میوے ہیں تو میوہ

جب تک خام رہتا ہے شاخ کو مضبوط پکڑے رہتا ہے اسلئے کہ وہ ابھی اس قابل نہیں ہوا ہے کہ محلوں میں جا کر ناز و نینوں کے منہ سے لگے اس طرح ہم جب تک خام ہیں اس وقت تک اس

جہاں میں خوب مضبوط جکڑے ہوئے ہیں اور اس سے الگ نہیں ہوتے اسلئے کہ ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ عالم غیب میں جا کر ملکوت میں ملیں تو اگر کوئی شخص اس میوہ نیم خام کو

درخت سے الگ کر کے محل میں لجا دے تو یہ ہوگا کہ اتنے سے بھی جاوے گا اور بالکل ہی سڑ جاوے گا۔ اسی طرح اگر اس حالت میں ہم سے علوم و معارف بیان کر دے جاویں تو ابھی اس

قابل تو ہوئے نہیں کہ انکو سمجھ سکیں لہذا اتنے ایمان سے بھی جاوینگے اور شاید نوبت (نعوذ باللہ) کفر کی آجاوے ہاں جب میوہ نختہ ہو جاتا ہے تو اب وہ شاخ سے برائے نام ہی لگا ہوا ہوتا

ہے ذرا سی ٹھیس سے نیچے آ رہتا ہے اسی طرح جب ہم نختہ ہو جاویں گے تو اس وقت ہم کو ذرا سی حرکت کی ضرورت ہوگی کہ اس حرکت سے سب مراحل طے ہو جاویں اور میوہ نختہ

جب ہوتا ہے کہ اسپر گرمی پڑے تو وہ گرمی اسکو سینک سینک کر پکا دیتی ہے اسی طرح ہم

پختہ جب ہو سکتے ہیں جبکہ مجاہدات و ریاضات کریں لہذا مولانا نے یہاں سے مجاہدہ کی بھی ترغیب دی ہے لہذا جب مجاہدہ کر کے صفائی حاصل ہوگی اور فہم میں ترقی ہو جاوے گی اسوقت ذرا سے اشارہ سے یہ علوم حاصل ہو سکتے ہیں اور ذوق سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا جس مضمون کو بیان کرتے کرتے ہماری خامی کی وجہ سے رک گئے ہیں وہ مضمون ظلیت کا ہے کہ تمام مخلوق ظل ہے حق تعالیٰ کی تو چونکہ یہ مضمون بہت ہی نازک تھا اس لئے بیان نہیں فرمایا کہ احتمال غالب غلطی کا تھا آگے اس مثال کو خود مثل نہ پر منطبق فرماتے ہیں کہ۔

چون ازان قبال شیرین وہان سرد شد بر آدمی ملک جہان

یعنی جبکہ اس قبال حق سے منہ میٹھا ہو گیا تو آدمی پر یہ ملک جہان سرد ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ جب انسان کو عالم غیب کی شیرینی میسر ہو جاتی ہے تو یہ تمام جہان اسکی نظر میں بیچ ہو جاتا ہے اور اسکا دل اس سے سرد ہو جاتا ہے پس ذرا سے اشارہ میں وصل حق ہو جاتا ہے پھر یہ تمام علوم و معارف اسکے سامنے مثل آئینہ کے ہوتے ہیں۔

۲۵۵

سخت گیری و تعصب خامی است تا جینے کار خون آشامے است

یعنی (اس جہان کو) مضبوط کپڑا یا خامی ہے اور تم جب تک جنین ہو تمہارا کام خون پینا ہی ہے مطلب یہ کہ تم جو اس دنیا میں منہمک ہو یہ علامت ہو اسکی کہ ابھی خامی تمہارے اندر موجود ہے تب تو اس میوہ خام کی طرح چپکے ہو اور جب تک اس دنیاوی لذات میں ہو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جنین ہو کہ اس ناپاک شے کو استعمال کر رہے ہو ورنہ اگر تم پختہ ہوتے یا انسان کامل ہوتے تو کیوں اس دنیا میں اس طرح لگے ہوتے اور اس مردار کو کیوں منہ لگاتے تو بس مجاہدہ کرو کہ اس سے صفائی قلب میں پیدا ہو کر کام بنجاؤ گے فرماتے ہیں کہ۔

چیز دیگر مانند آما گفتنش با تو روح القدس گوید بے منش

یعنی ایک اور چیز بھی رہتی ہے لیکن اسکے نہ کہنے کی وجہ یہ ہو کہ تجھ سے اسکو روح القدس

بلا میرے فرما دینگے روح القدس سے مراد وسائط فیض مطلب یہ کہ ہم ان علوم کو تو بیان نہیں کر سکتے مگر ہاں ایک چیز ہے کہ جو تم کو خود حاصل ہو جاوے گی مگر اس میں سے واسطہ کی ضرورت نہیں ہے وہ تم کو خود حاصل ہو جاوے گی اور وہ وجدان ہے کہ جسکے ذریعہ سے علوم و معارف کو حاصل کر سکتے ہو اب اسکا حاصل یہ ہوا کہ مجاہدہ کرو کہ اس سے قلب میں صفائی ہوگی اور پھر اس قابل ہو جاؤ گے کہ یہ علوم جنکو آج خامی کی وجہ سے سمجھ نہیں سکتے ہو انشاء اللہ تم کو خود حاصل ہونگے یہاں تو مولانا نے فیض بذریعہ وسائط کو حاصل ہونے کو کہا ہے آگے بطور احزاب کے فرماتے ہیں کہ۔ نے تو گوئی ہم بگوش خویشتن الخ

شرح چہی

۲۵۶

نے تو گوئی ہم بگوش خویشتن

ہمچو آن وقتے کہ خواب اندر وی

بشنوی از خویش و پنداری قلاں

تو یکے تو نیستی اے خوش رفیق

آن توئی رفت گاہ نہ صد توست

خود چہ جائے حد بیداری خواب

بے من و بے غیر من امی ہم تو من

تو ز پیش خود و پیش خود شوی

باتو اندر خواب گفت آن نہاں

بلکہ گردونی و دریائے عمیق

قلزم ست و غرقہ گاہ صد توست

دم مزین واللہ اعلم بالصواب

اوپر بیان کیا تھا کہ وہ اسرارِ تم کو وساطت فیض حق سبحانہ سے معلوم ہونگے اب ترقی کر کے فرماتے ہیں کہ کیسے وساطت بلکہ تو خود اسرار کو اپنے کان میں بیان کر گیکانہ میں بیان کرونگا نہ میرا غیر تم یہ مشبہ نہ کرنا کہ میں بھی تو آپ کا غیر ہوں جب میں خود بیان کرونگا تو آپ کے غیر نے تو بیان کیا پھر بے غیر من کہاں درست رہا۔ کیونکہ تو میرا غیر نہیں بلکہ تو اور میں تو افاق اعراض کے اعتبار سے یا اسلئے کہ ہم دونوں ایک ظاہر کے مظاہر اور ایک ہی حقیقت اصطلاحی یعنی اسرارِ الہیہ کے افراد اصطلاحیہ یعنی مظاہر ہیں تو ہم اور تم متغائر نہ ہوتے پس اب کئی اشکال نہ رہا نیز یہ بھی مشبہ نہ کرنا کہ میں اپنے کان میں کیونکر کہہ سکتا ہوں اسلئے کہ تم جب خواب دیکھتے ہو تو اس میں دیکھتے ہو کہ میں فلاں کے پاس گیا اور اس نے مجھ سے یہ کہا وہ دوسرا شخص کون ہوتا ہے خود تمہاری ہی روح جو اس صوت میں متشکل ہو کر تم کو نظر آتی ہے پس دیکھو تم خود اپنے پاس جاتے ہو علیٰ ہذا جو تم سے خواب میں کچھ کہتا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ بھی تمہاری روح جو اس شکل کے ساتھ متشکل ہوتی ہے پس دیکھو تم خود اپنے سے سنتے ہو لیکن تم کو اس عینیت کا احساس نہیں۔ تم یہی سمجھتے ہو کہ میں فلاں کے پاس گیا اور فلاں نے مجھ سے بیان کیا پس یوں ہی سمجھ لو کہ وہ وساطت خود تم ہی ہو گے اسلئے کہ وہ واسطہ خود تمہاری حقیقت اصطلاحیہ ہو گا یعنی اسم الہی تم کو واقعہ خواب سے آگاہ ہو کر متحیر نہ ہونا چاہیئے اسلئے کہ تم ایک ہی شے نہیں ہو بلکہ تم تو آسمان اور بڑے گہرے سمندر ہو کہ ہزاروں عجائبات کو اپنے اندر لئے ہو مگر تمہیں اپنے کمالات کی خبر نہیں اسلئے ذرا سی عجیب بات سن کر متحیر ہو جاتے ہو۔ آدمی تو وہ بڑی تہ ہے جو سیکڑوں تہیں اپنے اندر رکھتا ہے بلکہ وہ تو ایک سمندر ہی جہیں سیکڑوں تہیں غرق ہو جائیں یعنی انسان تو تمام حقائق موجودہ کا جامع ہے ایک بیداری و خواب کیا چیز ہیں اور انکا اجتماع ایک وقت میں جیسا کہ واقعہ خواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی سوتا بھی اور بیداری کا کام بھی کرتا ہے یعنی آتا جاتا بھی ہے بولتا اور سُنتا بھی ہے وغیرہ وغیرہ کیا تعجب کی بات ہے اس سے تو اس سے بڑی عجائبات کا ظہور بھی تعجب خیز نہیں پس تم کو ان واقعات میں شکوک و شبہات نہ کرنے چاہئیں اور خاموشی کے ساتھ ان کو سُنتا اور ماننا چاہیئے مضمون ختم ہوا اور خدا اسکی صحت سے خوب واقف ہے کہ

سب صحیح ہے یا کہیں لغزش ہو گئی ہے اسکے بعد خاموشی کے نتائج بتلاتے ہیں۔

شرح شبیری

نے تو گوئی ہم بگوش غلشتن بے من و بے غیر من ایم تو من

یعنی نہیں تو اپنے ہی کان میں کہے گا بے میرے اور بے میرے غیر کے اے وہ شخص کہ میں بھی تو ہے مولانا کی یہ ایک تعبیر ہے جس کا عنوان مولانا نے یہ اختیار کیا ہے اول معنوں کو سمجھ لو پھر یہ بھی سمجھ میں آ جاویگا بات یہ ہے کہ صوفیہ اسکے تو قائل ہیں ہی کہ عالم میں جس قدر فیض جس کسی کو بھی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی اسم الہی کا ظہور ہوتا ہے تو وہ اسم ظاہر اور یہ شخص اسکے لئے منظر ہوتا ہے اور صوفیہ کی یہ بھی ایک اصطلاح ہے کہ وہ اس اسم ظاہر کو اس شخص کی حقیقت کہہ دیا کرتے ہیں مثلاً ایک شخص کو ہدایت ہوئی تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اسکے اندر اسم ہادی کا ظہور ہوا اور اسم ہادی اس شخص کی حقیقت ہے پھر ان اسماء کا جو ظہور ہوتا ہے اور ان سے جو فیض ہوتا ہے وہ اول تو بواسطہ مخلوق کے ہوتا ہے مگر ایک وہ وقت آتا ہے کہ اس شخص کو خود حق سبحانہ تعالیٰ سے فیض ہونے لگتا ہے اور وہ اسماء بلا واسطہ کسی کے خود اس شخص کے اندر ظہور کرتے ہیں اور اس کو مستفیض کرتے ہیں تو اس وقت میں یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ شخص خود اپنی حقیقت سے یعنی اس اسم سے جو کہ اسکے اندر ظہور کر رہا ہے مستفیض ہو رہا ہے تو اس مرتبہ میں گویا کہ شخص یہ خود اپنی ہی ذات سے مستفیض ہو رہا ہے اور علوم و معارف خود بخود اس کو حاصل ہونے لگتے ہیں بس مولانا اس کو فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کہا تھا کہ تم کو وہ وجدان حاصل ہو جاویگا اور میں میری تو ضرورت نہ ہوگی مگر اور وسائل فیض کی ضرورت ہوگی اب فرماتے ہیں کہ ایک وہ مرتبہ آویگا کہ میں نہ میری اور نہ میرے غیر کی کسی بھی ضرورت نہ ہوگی یعنی مخلوق کا واسطہ ہی نہ رہے گا پس بلا واسطہ حضرت حق سے فیض ہونے لگے گا اس کو تعبیر اس طرح فرمایا کہ تم اپنے کان میں خود بات کہو گے یعنی اپنی اس حقیقت سے مستفیض ہو گے کہ وہ حقیقت خود تم ہی ہو

اس لئے کہ وہ تمہاری حقیقت ہے اور اس حقیقت کے وہ معنی نہیں جیسے کہ انسان کے لئے حیوان
ناطق حقیقت ہوتی ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ تمہارے اندر ظہور کئے ہوئے ہوگا اور اُس سے
تم کو فیض ہوگا اور اس کی طرف مولانا نے آپس اشارہ کر دیا ہے فرماتے ہیں کہ اے ہم تو من
یعنی اس مرتبہ حقیقت میں میں اور تو دونوں ایک ہیں مثلاً دو شخص ہیں اور دونوں میں اسم بادی کا
ظہور ہوا تو اس مرتبہ میں ان دونوں کی حقیقت کو ایک ہی کہا جاوے گا اور کہیں گے کہ یہ دونوں
مرتبہ حقیقت میں ایک ہیں ہاں خصوصیات کے لحاظ کرنے سے ان میں تغائر آگیا ہے ورنہ
وہ اس مرتبہ میں ایک ہی ہیں اور بعض بزرگ جو فرماتے ہیں کہ میاں شیخ کی حقیقت مرید کے
ہر وقت ہمراہ رہتی ہے اب جو ان اصطلاحات سے ناواقف ہے اسکو تعجب ہوتا ہے اور وہ شیخ
کو حاضر و ناظر سمجھ کر کفر میں مبتلا ہوتا ہے حالانکہ انکا مقصود یہ ہوتا ہے کہ شیخ کی حقیقت جو کہ
اسم بادی ہے وہ انسان کے ہر وقت ہمراہ رہتی ہے اب دیکھ لو آپس کوئی اشکال نہیں ہے
تو مولانا کی تعبیر اور یہ اور مقصود مولانا کا یہ ہے جو کہ اب تقریر کرنے سے بچد اللہ واضح ہو گیا
اصل تو اسکی یہ ہے آپس بعض نے غلو کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ شجر میں سے جو موسیٰ علیہ السلام
کو آواز آئی تھی وہ بھی خود اُن کی حقیقت تھی وہ حق تعالیٰ کا نور نہ تھا یا اور کسی قسم کی باتیں
کہتے ہیں تو یہ سب واہیات ہے بس اصل صرف یہ ہے جو بیان کی گئی ہے آگے تقریب کے لئے
اسکی ایک مثال بھی فرماتے ہیں کہ۔

۲۵۹

ہمچو آن وقتے کہ خواب اندر روی تو ز پیش خود یہ پیش خود شوی

یعنی جیسے کہ تم جب وقت کہ سو جاتے ہو تو اپنے ہی سامنے سے اپنے سامنے ہوتے ہو۔

بشنوی از خویش و پنداری فلان یا تو اندر خواب گفت آن نہاں

یعنی اپنے ہی سے باتیں سنتے ہو اور سمجھتے ہو کہ فلان نے تم سے خواب میں وہ پوشیدہ بات کہی
ہے مطلب اسکا یہ سمجھو کہ یہ حال کل خوابوں کا نہیں ہے بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ
خواب میں یہ شخص دیکھتا ہے کہ خود یہی شخص سامنے سے آ رہا ہے تو یہ اپنے وجود کو خود ہی

سامنے سے دیکھ رہا ہے وجہ اسکی یہ ہوتی ہے کہ روح اشکال متفرق میں متشکل ہوتی ہے اور وہ اسکی روح دوسری شکل میں متشکل ہو کر اسکے سامنے آجاتی ہے اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ شخص کسی دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اس نے اس سے یہ کہا مگر وہ خود اسکی روح ہوتی ہے کہ وہ دوسری صورت میں متشکل ہو گئی ہے اور بعض مرتبہ جبکو اس نے دیکھا ہے خود اسکی روح ہی ہوتی ہے تو مولانا ان بعض حالات کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ یہ شخص خود اپنی روح کو دوسری شکل میں متشکل دیکھ کر اسکو دوسرا سمجھے ہوئے ہے مگر وہ خود اسکی روح ہے اور یہ اکثر طلباء کو ہوتا ہے کہ وہ مثلاً ایک مضمون کا مطالعہ دیکھتے دیکھتے سو گئے اور وہ مطالعہ میں انکو حل نہ ہو سکا تو انکو خواب میں حل ہو جاتا ہے تو یہ جو حل کرنے والا ہے یہ خود اس شخص کی روح ہے کہ بعد سونے کے اسکے اندر کیسوتی پیدا ہوئی اور اس نے دوسری صورت میں متشکل ہو کر اسکو فیض پہنچایا تو دیکھو جسطرح کہ یہاں خود اس شخص کی حقیقت اسکو فیض پہنچا رہی ہے اسی طرح وہاں بھی اسکی حقیقت اسکو فیض پہنچاتی ہے اور یہ تو عالم ملکوت کی حالت ہے آپس تو اگر ایسا ہو جاوے تو کچھ بعید نہیں ہے بزرگوں کے قصے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم ناسوت میں بھی انکو ایسا پیش آتا ہے ایک بزرگ کی بابت لکھا ہے کہ انکی شکایت قاضی کے یہاں سماع مٹنے کی ہوئی تو قاضی نے محتسب کو روانہ کیا تاکہ احتساب کرے جب وہ قریب آیا تو وہ حضرت سامنے تشریف لائے اور انکی ستر صورتیں تھیں اور بوئے کہ بواپنے مجرم کو پہچان لو تو دیکھو یہ جبقت صورتیں تھیں ساری ان بزرگ کی روح کی خشکیں تھیں اور بہت سے قصے ایسے ہیں تو پھر اگر ملکوت میں کہا جاوے کہ روح انسان مختلف اشکال میں ظاہر ہو جاتی ہے تو کیا ہرج ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان ایک نہیں ہے بلکہ اسکے اندر ایک بہت بڑا عالم ہے کہ جسکی مختلف اشکال ہیں اسیکو فرماتے ہیں کہ۔

تو یکے تو مستی اے خوش رفیق بلکہ گردونی و دیائے عمیق

یعنی تو ایک تو نہیں ہے اے اچھے ساتھی بلکہ تو گردون ہے اور دریائے عمیق ہی مطلب ہے کہ اے انسان تو مرتبہ روح میں ایک تو نہیں ہے بلکہ تیرے اندر بہت سے اعتبارات ہیں۔

الحديث في الصحيحين من
حديث عمر بن الخطاب من هذا
المال وانت غير مشرف ولا
سائل فخذ الحديث فيه
بعض الادب بقبول الهدية
من اشتراطه بعدم
الاشراف وعلامته التاذي
بعد عم اتيانه
الحديث للسائل حق وان
جاء على افس ابو داود من حديث
الحسين بن علي ومن حديث
علي وفي الاول يعلى بن ابي
يحيى جهم ابو حاتم
وثقه ابن حبان في الثاني
شيخ لم يسم وسكت
عليهما ابو داود واما
ذكر ابن الصلاح في
علوم الحديث انه
بلغه عن احمد بن حنبل
قال اربعة احاديث
تدور في الاسواق

حديث صحيحين میں ہے حضرت عمرؓ کی
حدیث سے کہ جو مال تمہارے پاس اس حالت
میں آوے کہ تم کو نہ اوس کا انتظار ہو اور نہ تم
اوس کا سوال کرو تو اوس کو لے یا کرو
اس حدیث میں قبول ہدیہ کا ایک ادب ہے
یعنی اوس میں شرط یہ ہے کہ اوس کا انتظار
نہ ہو اور انتظار کی یہ علامت ہے کہ اوس
مال کے نہ آنے سے اسکو ناگواری ہو۔

حدیث سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑ
پر آوے روایت کیا اسکو ابو داود نے
حسین بن علیؓ کی حدیث اور نیز حضرت علیؓ
کی حدیث سے اور اول طریق میں یعلیٰ
ابن ابی یحییٰؓ پر جسکو ابو جاتم نے مہول کہا
ہے اور ابن حبان نے اوس کی توثیق کی
ہے اور دوسرے طریق میں ایک شیخ ہے
جس کا نام معلوم نہیں ہوا اور دونوں (طریق کی)
حدیثوں پر ابو داود نے سکوت کیا ہے (تو
ثابت ہوا کہ حدیث بے اصل نہیں) اور ابن
الصلاح نے جو علوم حدیث میں (اس کے
خلاف) ذکر کیا ہے کہ اوکو احمد بن حنبل سے
یہ خبر ہو چکی کہ چار حدیثیں ہیں جو بازاروں میں

لیس لها اصل منها للسائل
 حق الحديث فانه لا يصح عن
 احمد فقد اخرج حديث
 الحسين بن علي في مسنده
ف فيه عدم الحكم بالقرائن
 الظنية فيما يضر صاحبه ككون
 السائل غنيا وهو من
 اخلاق القوم -

الحديث لما قال له
 حارثة انا مؤمن حقا
 فقال وما حقيقة
 ايمانك الحديث البزار
 من حديث السنن
 والطبرانی من حديث
 الحارث من مالك و
 كلا الحديثین ضعیف
 وتمامہ قال عزت نفسی
 فاستوی عندی حجرها
 وذهبها وکانی
 بالجنة والنار وکانی

صفي القاموس عزت نفسي عنه زهدت فيه
 وانصرفت عنه اولئك ۱۲۳

دائر میں جن کی کوئی اصل نہیں اور نہیں سے
 ایک یہ ہے للسائل حق الختویہ قول احمد
 صحیح نہیں ہے کیونکہ خود احمد نے اس حدیث
 کو اپنی سند میں حسین بن علی سے روایت
 کیا ہے **ف** ایسے مضمون ہے کہ صاحب
 معاملہ کو جس میں ضرر ہوا وہیں قرائن ظنیہ
 پر حکم نہ کرنا چاہیے جیسے سوار دیکھ کر اسکو
 غنی سمجھ لیا جاوے اور یہی عادت ہے صوفیہ کی
حدیث جب آپ نے حارثہ نے عرض کیا
 کہ میں مؤمن ہوں آپ نے فرمایا تمھارے
 ایمان کی حقیقت کیا ہے الخ روایت کیا
 اسکو بزار نے حدیث السنن سے اور طبرانی
 نے حدیث حارث بن مالک سے اور دونوں
 حدیثیں ضعیف ہیں اور تتمہ حدیث کا یہ ہے
 کہ حارثہ نے (حقیقت ایمان کے سوال
 کے جواب میں) عرض کیا کہ میری نفس دنیا
 سے ہٹ گیا پر میرے نزدیک دنیا کا
 سنگ اور زر برابر ہو گیا اور (مجھکو
 مشاہدہ قلب کے کہ مشاہدہ عین سے
 ایسا معلوم ہوتا ہے) گویا میں جنت و
 دوزخ پر مطلع ہوں اور گویا میں اپنے

عدم حکم بقرائن المحتملة

بعرش رجبہ با رز۱
 فقال صلى الله عليه
 وسلم عرفت فالزم
 عبد نور الله قلبه
 بالایمان **ف** فيه
 صفات الکاملین
 ومعنی الحدیث اورده
 البروہی فی مثنویہ
 بعد اربعۃ اخیاس
 من الدفتر الاول مع
 معنی الحدیث الاول من کتاب
 الخوف والرجاء وخلق بینہما
 مع تعددہما وساذکرہما فی الشطر
 الباقی عن غیر العراقی مفصلاً
 ان شاء الله تعالیٰ وفیہ عوف
 ابن مالک مکان
 حارثہ
الحدیث الطبرانی من
 رواۃ ابی العالیۃ ان
 العباس بنی عنرفۃ
 فقال لہ النبی صلی اللہ

پروردگار کے عرش مطہر ہوں کہ نایا
 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 (واقعی) تمکو معرفت حاصل ہوگئی پس سنی
 جمے رہو (اور انکی نسبت یہ بھی فرمایا کہ)
 یہ ایک بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے
 قلب کو ایمان سے منور فرمایا ہے **ف** میں
 صفات کاملین کی مذکور ہیں اور اس
 حدیث کے مضمون کو مولانا رومی اپنی
 مثنوی میں فتراول کے چارخس کے بعد
 ہیں مع مضمون اس حدیث کے جو کتا
 الخوف میں سب سے پہلی حدیث ہے اور
 دونوں حدیثوں کو ایک کر دیا حالانکہ
 دونوں الگ الگ ہیں (مگر اس سے
 اصل مقصود میں کوئی خلل نہیں ہوا) اور
 اس تعدد کی تحقیق اشارۃ تعالیٰ شطر باقی
 میں غیر العراقی میں آوے گی اور اس میں
 بجائے حارثہ کے عوف بن مالک ہیں
حدیث طبرانی نے ابوالعالیہ کی
 روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت
 عباس نے ایک بالاخانہ (بلا ضرورت
 بنایا تھا ورنہ بضرورت خود حضور کے یہاں

بعض صفات الکاملین
 بعض صفات کاملین

عليه وسلم اهد معاً الحديث
وهو منقطع وحدث
بجندة معلاة فقال
لمن هذه قالوا فلان
فلما جاءه الرجل اعرض
عنه الحديث ابوداؤد
من حديث النسب بأسنا
جيد بلفظ فرأى قبة
مشرقة ومقامه فلم
يكن يقبل عليه كما كان
فسأل الرجل اصحابه عن
تغير وجهه صلى الله عليه
وسلم فاخبروه فذهب فهدى
فمر رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالموضع فلم يرها
فاخبر بانتهادها فذاع الخبر
ففيهما ذم للتفاخر
والترفع والتكلف فوق الحاجة
والمسئلة كما متفق
عليه بين الصوامر
علما وعملا (باقی آئندہ)

بالا خانہ تھا) اون سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا اسکو منہدم کرادو واپس اور یہ حدیث
منقطع ہے اور یہ حدیث کہ آپ ایک
بلند قبة پر گزرے اور پوچھا کہ یہ کس کا ہے
لوگوں نے عرض کیا کہ فلاں کا ہے جب
شخص آپ کے پاس حاضر ہوا آپ نے اوس سے
مومنہ پیر لیا اس حدیث کو ابوداؤد نے
حدیث النسب سے باسناد و جید نقل کیا ہے
ان الفاظ سے کہ حضور نے ایک بلند قبة
دیکھا اور ترقیہ اوسکا یہ ہے کہ آپ (آنے
کے وقت) اوس کی طرف اتنے متوجہ
نہیں ہوئے جیسے پہلے ہوتے تھے اوس نے
اپنے دوستوں سے یا آپ کے اصحاب سے آپ کے رخ پر
کیوجہ پوچھی۔ لوگوں نے بتلادیا اوس نے پھر
اوسکو منہدم کر دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اوس
موقع پر گزرا ہوا تو اوسکو نہ دیکھا اور آپ کو خبر نہ
گئی کہ اوس نے اوسکو منہدم کر دیا آپ نے اوس کے
یہ دعائے خیر فرمائی **و** ان دونوں حدیثوں
میں مذمت ہو تفاخر اور ترفع اور تکلف نہ
از حاجت کی اور یہ مسئلہ علما و عملا اہل طریق
میں مثل متفق علیہ ہے۔ (باقی آئندہ)

حاشیہ حکایت (۹۶) قولہ مذہب یہ تھا اجملا قول ہی ارشاد

ہے حضرت عمرؓ کا اجملا ما اجمہما اللہ تعالیٰ مگر یہ علوم محضہ میں ہے اور جن علوم کا تعلق اعمال سے ہے اُن میں تفصیل و تفسیر کا ضروری ہونا تمام علماء کا مجمع علیہ ہے (نشت)

(۹۷) خانصاحب نے فرمایا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے پہلے خادم میان کریم اللہ تھے جب میان کریم اللہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے بجائے اُن کے بیٹے میان عید و شاہ صاحب کی خدمت کرنے لگے یہ میان عید و فرماتے تھے کہ جو شخص شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانہ میں جامع مسجد (دہلی) کے امام تھے وہ بیان فرماتے تھے کہ ایک بخاری بزرگ جامع مسجد میں آکر ٹھہرے اور کئی روز تک ٹھہرے یہ صاحب اس قدر نیک تھے کہ امکا مستحب تک ترک نہ ہوتا تھا۔ اشراق چاشت صلوٰۃ الاوابین تک پر مداومت کرتے تھے میں نے ان کو دریافت کیا کہ آپ کس غرض سے تشریف لائے ہیں انھوں نے فرمایا کہ میں یہاں کے بزرگوں سے ملنے آیا ہوں مگر نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہاں کون کون بزرگ ہیں اور نہ یہ کہ وہ کہاں کہاں رہتے ہیں اور نہ میری کسی سے شناسائی ہے کہ وہ رہبری کرے میں نے کہا کہ یہاں کے بزرگوں سے میں آپ کو ملاؤں گا مگر اتنی درخواست ہے کہ آپ عارف ہیں جن جن بزرگوں کی جو جو کیفیت جناب کو معلوم ہو اسکو مجھ سے بیان فرما دیا جاوے انھوں نے اسکو منظور فرمایا میں اول انکو شاہ غلام علی صاحب کی خدمت میں لے گیا شاہ غلام علی صاحب بہت مدارات سے پیش آئے اور یہ بزرگ انکی خدمت میں دیر تک رہے جب وہاں سے رخصت ہوئے تو میں نے دریافت کیا کہ حضرت فرمائیے کیا کیفیت ہے آپ نے فرمایا کہ کچھ نہ پوچھو بہت بڑا شخص ہے میں کوئی ولایت نہیں دیکھتا جس میں اسکے طریقت کی نہرین نہ بہتی ہوں اسکے بعد میں انکو شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں لے گیا وہاں بھی بہت دیر تک بیٹھے جب وہاں سے رخصت ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ ان کی کیفیت بیان فرمائیے انھوں نے فرمایا اللہ اکبر یہ تو شاہ غلام علی صاحب کے شریعت میں بھی بڑے ہوئے ہیں اور طریقت میں بھی انکی شریعت کی نہرین میں تمام عالم میں دیکھتا ہوں اور ان کو اللہ تعالیٰ ایک زمانہ تک قائم رکھے گا اسکے بعد میں انکو شاہ عبدالقادر صاحب کی خدمت میں لے گیا وہاں بہت

ہیبت زدہ بیٹھے اور تھوڑی دیر بیٹھے وہاں سے واپسی میں میں نے ان کی کیفیت دریافت کی تو انھوں نے فرمایا کہ انکی حالت میں کچھ نہیں بیان کر سکتا کیونکہ جب میں نے اکبری مسجد کی سیڑھیوں پر قدم رکھا ہے تو جو کچھ میرے پاس تھا سب سلب ہو گیا اور میں کو رار لگیا اور جب واپس ہو کر سیڑھیوں پر آیا تو پھر مجھے مل گیا۔

حاشیہ حکایت (۹۷) قول سب سلب ہو گیا قول یہ مغلوبیت

ہوتی ہے بشکل مغلوبیت جیسے نور کو اکب نور شمس سے کالعدم ہو جاتا ہے (شست)

(۹۸) خانصاحب نے فرمایا کہ مولوی عبدالقیوم صاحب مولوی محمود پھلتی مولوی اعلم علی صاحب فرماتے تھے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانہ میں کسی شخص پر جن آ یا اسکے قرابت دار اسکو شاہ عبدالعزیز صاحب شاہ غلام علی صاحب اور دوسرے بزرگوں کے پاس لے گئے اور سب نے جھاڑ پھونک گنڈے تعویذ کئے مگر کچھ افاقہ نہ ہوا اتفاق سے شاہ عبدالقادر صاحب اسوقت دہلی میں تشریف نہ رکھتے تھے جب شاہ صاحب تشریف لائے تو انکی طرف بھی رجوع کیا شاہ صاحب نے جھاڑ دیا وہی روز اچھا ہو گیا جب شاہ عبدالعزیز صاحب کو سکی اطلاع ہوئی تو آپ نے شاہ صاحب سے پوچھا میان عبدالقادر تم نے کونسا عمل کیا تھا انھوں نے فرمایا کہ حضرت میں نے تو صرف اکھڑ پڑھ دی تھی اس پر شاہ صاحب نے دریافت فرمایا کہ کسی خاص ترکیب سے پڑھی تھی انھوں نے فرمایا کہ ترکیب کوئی نہیں فقط یا جبار کی شان میں پڑھ دی تھی راہ میں نے خانصاحب سے اس جملہ کا مطلب پوچھا انھوں نے فرمایا کہ مطلب میں بھی نہیں سمجھا رہیوں نے یہی الفاظ فرماتے تھے

۱۱۴

حاشیہ حکایت (۹۸) قول مطلب میں بھی نہیں سمجھا قول آخر

کے ذہن میں جو بے تکلف مطلب آیا اسکو بے میل احتمال عرض کرتا ہوں کہ کالمین میں ایک درجہ ہے ابوالوقت کہ وہ جس وقت جس تجلی کو چاہیں اپنے اوپر وار دکر لیں کذا سمعت مرشدی را پس عجب نہیں کہ حضرت شاہ صاحب نے اسوقت اپنے پر جبار کی تجلی کو وار دکیا ہو اور اسکی منظریت کی حیثیت سے اسکو توجہ سے دفع فرما دیا ہو (شست)

(۹۹) خانصاحب نے فرمایا کہ قاری عبدالرحمن صاحب پانی پتی اور مولوی عبدالقیوم

صاحب نے فرمایا کہ شاہ اسحق صاحب کے زمانہ میں دلی میں ایک عرب عالم تشریف لائے ایک امیر نے ان سے مولود پڑھنے کی درخواست کی انھوں نے منظور فرمالیا اُس کے بعد وہ امیر شاہ اسحق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور آکر عرض کیا کہ میرے یہاں میلاد ہے حضور بھی تشریف لائیں اگر حضور تشریف لائیں گے تو میں ان عالم مولود خوان کو سات سو روپیہ دوں گا ورنہ کچھ نہ دوں گا جب مولود کا وقت ہوا شاہ اسحق صاحب اس محفل میں شریک ہوئے محفل سادہ تھی روشنی وغیرہ صراف تک تھی اور قیام بھی نہیں کیا گیا تھا ذکر میلاد منبر پر پڑا گیا تھا اس کے بعد جبہ صناعیج کو تشریف لیجاتے ہوئے بمبئی پہنچے ہیں تو وہاں ان کے ایک شاگرد نے جس کا نام غالباً عبدالرحمن تھا ذکر میلاد کروایا اور اس نے بھی شاہ صاحب کو شرکت کی دعوت دی شاہ صاحب اس میں بھی شریک ہوئے اس محفل کا رنگ بھی اس امیر کی محفل کے قریب قریب تھا اور یہاں بھی نہ قیام ہوا تھا اور نہ روشنی وغیرہ زیادہ تھی جب جب ختم ہوا تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ عبدالرحمن تم نے تو بدعت کا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا یہ قصہ بیان فرما کر خانصاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ قصہ صرف اتنا ہی سنا ہے نہ کسی نے یہ بیان کیا کہ شاہ صاحب کیوں شریک ہوئے اور نہ یہ کہ ایک جگہ نکیر فرمایا اور دوسری جگہ خاموش رہے اس کا کیا سبب ہے

۱۱۵

حاشیہ حکایت (۹۹) قولہ فی آخر القصہ نہ کسی نے یہ بیان کیا

اقول احقر یہ سمجھا کہ محفل تو اس رنگ سے فی نفسہ بدعت نہ تھی مگر ایسی ہی محفل کا اگر رواج ہو جاوے تو شدہ شدہ مقضی الی البدعہ ہو سکتی ہے تو شاگرد کی اس محفل میں تو کوئی ضرورت نہ تھی اسلئے اس انصاف پر نظر فرما کر نکیر فرمایا اور شرکت اباحت پر نظر کر کے فرمائی خاص کر جب شرکت میں یہ مصلحت بھی ہو کہ نکیر کا اثر زیادہ ہو گا ورنہ عدم شرکت میں عدم مشاہدہ کے وسوسہ سے اثر کم ہوتا اور امیر کی محفل میں ضرورت تھی ان مسافر صاحب کی اعانت پہنچانے کی اسلئے نکیر نہیں فرمایا صرف اباحت پر نظر فرمائی واللہ اعلم (شست)

(۱۰۰) خانصاحب نے فرمایا کہ مولوی محمد حسن مراد آبادی کے والد مولوی احمد حسن

شاہ عبدالغنی صاحب کے حدیث میں شاگرد تھے مگر اعمال وغیرہ میں بدعات کا رنگ تھا تو اسی سنتے تھے عرسوں وغیرہ میں بھی شریک ہوتے تھے اس وجہ سے شاہ عبدالغنی صاحب نے

ان کو حدیث کی سند بھی نہ دی تھی اسی زمانہ میں خورجہ میں ایک شخص یعقوب خان نام تھے یہ شخص فارسی میں نہایت قابل اور اردو کے بہت اچھے شاعر تھے میر کے رنگ میں شعر کہتے تھے مگر ان کا دیوان مرتب نہیں ہوا یہ کہا کرتے تھے کہ واوی پر خار میں یا میر گیا ہے یا میں اور میر کا یہ شعر پڑھتے تھے ۵

ماجرابرہنہ پانی کا ہمارے مجنون * خار سے پوچھ کہ سب نوک زبان ہو سکو
اور اپنے یہ شعر پڑھتے تھے۔

بل کے خاروں کا دشت غربت میں * آبلے پھوٹ پھوٹ کر روئے
ایضاً ہم نے چاہا کہ انہیں دشت جنوں کا یعقوب * آبلے پاؤں پڑے خار نے دامن کڑا
ایضاً فر باد نہ پوچھ سختی حشر * دن آج پہاڑ سا کٹا ہے

یہ یعقوب خان خاندان عزیزی کے عقائد پر تھے اور مراد آباد میں داروغہ تھے ایک روز یہ اپنے دروازہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں مولوی احمد حسن صاحب قوالی میں سے تشریف لائے انھوں نے دریافت کیا کہ مولوی صاحب کہاں سے آرہے ہو فرمایا کہ کیا بتاؤں کہاں سے آرہا ہوں جھک مار کے آرہا ہوں گوہ کھا کے آرہا ہوں۔

حاشیہ حکایت (۱۰۰) قول کیا بتاؤں اقول اسکی وجہ حکایت
آئندہ میں آتی ہے۔

(۱۰۱) خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی محمد نور صاحب مراد آبادی فرماتے تھے کہ جب مولوی احمد حسن صاحب کا انتقال ہونے لگا تو اسوقت میں بھی موجود تھا اور کمر وغیرہ دبارا تھا انھوں نے فرمایا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ میں تمام بدعات سے جن میں میں مصروف تھا توبہ کرتا ہوں اور عقائد میرے پہلے بھی بُرے نہ تھے ہاں افعال نفس کی شرارت سے ضرور خراب تھے سو میں اب ان سے بھی توبہ کرتا ہوں۔

حاشیہ حکایت (۱۰۱) قول عقائد میرے پہلے بھی بُرے نہ تھے۔
اقول یہی ہے وہ مضمون جسکا حوالہ حکایت بالا کے حاشیہ میں دیا گیا ہے۔
(دشت)

جیب بن شہید نے میموں بن مہران سے انھوں نے یزید بن اہم سے نقل کیا ہے کہ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم بڑے ہو یا میں؟ ابو بکر صدیق
 رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بڑے اور بہتر تو مجھ سے آپ ہی ہیں مگر عمر میری زیادہ ہے۔ یہ
 حدیث بہت غریب ہی اسلئے جمہور علمائے اخبار، سیر و آثار نے بیان کیا ہے کہ صدیق اکبر
 مع اپنی مدت خلافت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر یعنی تریسٹھ برس کو پہنچے۔
 آپ نے مکہ معظمہ ہی میں پرورش پائی اور تجارت کی ضرورت کے علاوہ آپ کبھی
 مکہ مکرمہ سے باہر نہیں نکلے۔

حلیہ شریف

حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا رنگ گورا، قد کشیدہ، پیشانی بلند، آنکھیں اندر کی
 جانب دہسی ہوتی تھیں۔ ابن سعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کا
 رنگ گورا، بدن چہریرا، رخسار مبارک ذرا پچکے ہوئے، بلند پیشانی تھی۔ آپ کا پا جا مہیچے
 کو کھسکتا جاتا تھا۔ پیشانی پر پسینہ آتا رہتا، آنکھیں نیچے رکھتے تھے، انگلیوں کی جڑیں
 گوشت سے خالی تھیں۔ آپ کی ڈاڑھی گہنی اور سفید تھی جسکو مہدی لگا یا کرتے تھے۔
 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف
 لائے تو سوائے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے کسی کی ڈاڑھی کچڑی نہیں ہوتی تھی اس کے بعد آپ
 مہدی یا کسم سے خضاب کرنے لگے۔

حضرت صدیق کا اسلام

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی سر واران قریش سے تھے
 ان میں نہایت مالدار تاجر اور متمول اور ہر وعزیز ہونے کے علاوہ مدبر، منتظم، عقیل و فہیم اور
 زکاوت و دور اندیشی میں شہرہ آفاق اور عقیف، پارسا اور صدق و دیانت میں مشہور تھے

الہادی بابت ذی الحجہ ۱۳۳۵ھ
 صفحہ ۴۱
 دوسری سطر
 درست کر دیا ہے
 تہذیب اسلامیہ
 علی اللہ علیہ وسلم
 ولادت شریف کے دور
 دو ماہ بعد خاص شہر کو
 میں ہوئی۔

معرز محفلوں میں صدر مجلس بنائے جاتے، تمام باشندگان عرب میں قابل وقت سمجھے جاتے تھے زمانہ جاہلیت میں دیت کے فیصلے آپ ہی کے متعلق تھے جب کسی بات کی فرمائش کر لیتے تو تمام قریش اسکو مانتے اور آپ کی ذمہ داری کا پاس و لحاظ کرتے اگر کوئی اور ذمہ داری کرتا تو اسکی بات نہ مانتے تھے۔

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر ہونے سے پہلے بھی وہ آپ کے سچے دوست اور آپ کی مجلس مبارک میں ہر وقت کے حاضر باش تھے اور ورقہ بن نوفل وغیرہ علماء اہل کتاب کی باتیں سن سنکر ہمیشہ اسکے منتظر رہتے تھے کہ دیکھتے وہ دن کب نصیب ہوتا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلعت رسالت سے مشرف ہوں اور میں آپ کی اتباع کا فخر حاصل کروں۔

ابن کثیر نے اسد الغابہ میں ذکر کیا ہے کہ ابن داب یعنی عیسیٰ بن یزید نے روایت کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ میں ایک دن کعبہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا اور زید بن عمرو بن نفیل بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے امیہ بن ابی الصلت انکے

ساتھ زید بن عمرو بن نفیل بن عبد العزی بن رباح بن عبد الدین قرظ بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر ابن ایک قریشی عدوی سعید بن زید کے والد ماجد ہیں جو عشرہ مبشرہ میں تھے اور عمر بن خطاب کے چچا زاد بھائی ہیں نفیل میں ان کا نسب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے زید کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا کہ زید تمہارا ایک جماعت کے برابر قیامت میں ہونگے زمانہ جاہلیت میں آپ خدا کی عبادت کیا کرتے اور ابراہیم خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دین تلاش کرتے تھے خدا کی وحدانیت کے قائل تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرا خدا ابراہیم کا خدا ہے میرا دین ابراہیم کا دین ہے (کذا فی اسد الغابہ)

علامہ شیخ احمد شہاب الدین نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل بن عبد العزی جو عمر بن خطاب کے چچا زاد بھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پیشتر دین ابراہیمی کی جستجو میں سرگردان رہتے، بتوں کیلئے قربانی کرتے، مردار کا گوشت اور خون کھانے سے احتراز کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ ورقہ بن نوفل کے ہمراہ ملت ابراہیمی کی تلاش میں ملک شام کی طرف بچکے جب دونوں یہودیوں کے پاس ہو کر گزرے تو انہوں نے انکے سامنے اپنا دین پیش کیا ورقہ تو یہودی ہو گئے زید نے یہودیوں کا مذہب نہیں قبول کیا پھر دونوں نے نصاریٰ سے ملاقات کی تو انہوں نے بھی اپنا دین پیش کیا ورقہ نے تو مذہب نصاریٰ اختیار کر لیا۔ زید نے نصرائی ہونے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ ادیان بھی بیماری قوم کے دین کی طرح شرک کی تعلیم دینے میں برابر ہیں اسکے بعد انکا گذر ایک راستہ پر ہوا جس نے آپ سے کہا کہ (بقیہ صفحہ آئندہ)

پاس آیا اور اُن سے پوچھا کہ اے طالب خیر تمہارا کیا حال ہے؟ زید نے کہا اچھا حال ہے! امیہ نے پوچھا کہ کیا تم اپنا مقصد پانگے؟ زید نے کہا نہیں ابگر جستجو میں ہوں اور یہ شعر پڑھا ہے
 کل دین یوم القیامۃ الا ما قضی اللہ بہ والخیفۃ بور
 تمام ادیان قیامت کے روز بجز اس دین کے جسکا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور بجز ملت خفیہ کو ابھرنے کے

(بقیہ صفحہ سابق) تم ایسا دین تلاش کرتے پھرتے ہو جس کا وجود دوسے زمین پر نہیں پایا جاتا۔ زید نے دریافت کیا وہ کونسا دین ہے؟
 راہب۔ دین ابراہیم۔

زید۔ دین ابراہیم کیا تعلیم دیتا ہے؟

راہب۔ دین ابراہیم یہ سکھاتا ہے کہ صرف خدا تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اسکا کسیکو شریک نہ بناؤ، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھو۔ زید
 تازیت اسی حالت پر قائم رہے "کتاب التلیو بی مطبوعہ مجیدی پریس صفحہ ۹۴)

آپ قریش کے بھینٹوں کی بُرائیاں کرتے اور کہتے تھے کہ بکری کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے لئے آسمان سے پانی برسایا
 زمین لگاس اُگائی پھر تم غیر اللہ کے نام پر سکونج کرتے ہو؟ انکا یہ کہنا صرف اس فعل کے انکار اور خدا تعالیٰ کو بزرگ و برتر جانتے
 کی غرض سے تھا۔ عروہ نے اسماء بنت ابی بکر سے روایت کی ہے "انھوں نے کہا کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو خانہ کعبہ سے
 پشت لگائے ہوئے دیکھا کہ کہہ رہے تھے کہ اے گروہ قریش خدا کی قسم میرے سوا دین ابراہیم پر تم سے کوئی نہیں ہے اور آپ
 کہا کرتے تھے اے اللہ اگر میں تیرا پسند طریقہ عبادت جانتا تو میں اس طرح تیری عبادت کرتا لیکن افسوس میں اس سے
 واقف ہی نہیں ہوں پھر اپنی تپیلی پر سجدہ کرتے۔

ابن اسحق نے بیان کیا ہے کہ خطاب بن نفیل نے زید بن عمرو بن نفیل کو اس قدر تکلیفیں پہنچائیں کہ وہ پریشان ہو کر
 مکہ کی بلندی پر چلے گئے اور غار حرا میں جا کر فروکش ہوئے خطاب نے مکہ کے نوجوانوں اور جاہلوں کو لگادیا کہ انکو مکہ میں آنے دیں
 زید مکہ میں علانیہ طور پر نہیں داخل ہو سکتے تھے اور جب پوشیدہ داخل ہو جاتے اور اُن لوگوں کو خبر ہوتی تو خطاب کو جا کر
 اطلاع دیتے وہ اُن کو تکلیف دیتے اور وہاں سے نکلوا دیتے تھے اس خوف سے کہ کہیں لوگوں کا دین نہ بگاڑ دیں اور کوئی اُنے
 الگ ہو کر اُن کا پیرو نہ بن جائے زید کہا کرتے تھے کہ اے گروہ قریش تم اپنے کو ریا سے بچاؤ کیونکہ یہ محتاجی پیدا کرتا ہے
 نبوت سے پانچ برس قبل آپ کا انتقال ہو گیا ورنہ بن نوفل نے ان کا مرثیہ کہا ۵

مرشدت وال نعمت ابن عمرو وانما تجنبت تنورا من النار ح الیا

اے ابن عمرو تم نے راہ ہدایت پائی اور تم آگ کے تنور سے بچ گئے

بدینک سر بالیس رب مکملہ و ترک او ثان الطواغی کما ہیا

اے تھے ایسے پروردگار کی عبادت شروع کی جسکی مثل کوئی دوسرا نہیں۔ اور تم نے سرکش بتوں کی پرستش چھوڑ دی

وقد یدلک انک انسان رحمتہ ربہ ولو کان تحت الارض ستین وادی

کبھی انسان کو پروردگار کی رحمت اس حال میں پہنچ جاتی ہو کہ وہ تحت الثریٰ میں پہنچنے کے قریب پہنچے

آپ مینعہ مقام میں مدفون ہوئے اور بعض مورخین کا قول ہے کہ کوہ حرا کی جڑ میں قبر جو کذافی اسد الغابہ مع ادنی تغیر ۱۲ منہ

پھر دریافت کیا اچھا بتاؤ تو یہ نبی جبکا انتظار ہے ہم میں سے ہونگے یا تم میں سے یا اہل فلسطین سے حضرت ابوبکرؓ نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا کہ کسی نبی کا انتظار ہے یا وہ مبعوث ہونگے اسکے بعد وہاں سے اٹھکر میں ورقہ بن نوفل کے پاس آیا ان کی نظر کتب آسمانی پر زیادہ پڑی اور ان کا دل بہت بولتا تھا میں نے ان سے سب حال بیان کیا انھوں نے کہا ”اے میرے بھتیجے تمام اہل کتاب اور علما اس بات پر متفق ہیں کہ یہ نبی جبکا انتظار ہے عرب کے اعلیٰ خاندان سے ہونگے میں نسب سے واقف ہوں تمہاری قوم عرب کے اعلیٰ خاندان میں ہے حضرت ابوبکرؓ کہتے تھے میں نے کہا اے چچا نبی کیا بات کہتے ہیں؟ انھوں نے کہا جو ان کو خدا کی طرف سے حکم ملتا ہے وہ بیان کرتے ہیں اور کبھی ظلم کی بات نہیں کہتے چنانچہ جب نبی ﷺ مبعوث ہوئے تو میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی۔

نیز ابن کثیر نے اسد الغابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے واسطے سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اسلام کا قصہ اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ نبوت محمدیہ سے پہلے میں یمن کا سفر کیا وہاں پہنچکر قبیلہ ازد کے ایک شیخ کے یہاں مہمان ہوا جو کہ کتب سماویہ کا عالم ہونے کے علاوہ دوسرے علوم سے بھی واقف اور بہت لوگوں سے علم میں بڑا ہوا تھا اس نے مجھ کو دیکھتے ہی کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم زمین حرم کے رہنے والے ہو۔

درقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قحیٰ قوم قریش سے تھے عبری زبان جانتے تھے توریت و انجیل کے ماہر تھے انجیل کا ترجمہ عبرانی زبان سے عربی زبان میں کیا کرتے تھے آپ نے زمانہ جاہلیت ہی میں حجت پرستی سے بیزار ہو کر دین حق کی تلاش کیلئے ملک شام کا سفر کیا تھا اور وہاں بہت تحقیق و تفتیش کے بعد مذہب نصاریٰ قبول کیا لیکن ابن عبدالبر نے لکھا ہے کہ اول یہودی ہو گئے تھے اسکے بعد نصرانی ہوئے بہت بوڑھے تھے اور اندھے بھی ہو گئے تھے سرور عالم ﷺ نے جب ابتدائی وحی کی کیفیت اُن سے بیان فرمائی تو انھوں نے کہا آپ خوش ہوں کہ آپ کو خدا نے نبی کیا اور جو فرشتہ آپ پر نازل ہوا ہے یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام پر نازل ہوا کرتا تھا آپ کو عنقریب تبلیغ کا حکم ملے گا اور آپ کی قوم کے لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے اور آپ کو مکہ سے نکال دیں گے کاش میں اس وقت زندہ رہتا تو آپ کی اچھی طرح مدد کرتا، مگر اسکے چند ہی روز بعد نبوت کے تیسرے یا چوتھے سال ورقہ کی وفات ہو گئی بعض علماء نے لکھا ہے کہ مردوں میں سے پہلے درقہ مسلمان ہوئے اور بعض نے بیان کیا ہے کہ انھوں نے نبوت کا زمانہ پایا رسالت کا زمانہ نہیں پایا ۱۲ منہ۔

عربی زبان ترجمہ قرآن آسانی کیسا سیکھا نیوالی نہی کتابین

عربی زبان کا قاعدہ

اس قاعدہ میں صیغوں اور ضمیروں کی پہچان ایسے آسان طریقہ سے بتائی گئی ہے کہ اگر بچہ نیکو اردو کی پہلی دوسری کتاب پڑھا کر یہ قاعدہ شروع کرادیا جائے تو وہ نہایت آسانی سے صیغوں و ضمیروں کو پہچانے اور عربی سے اردو اردو سے عربی ترجمہ کرنے لگیں گے قیمت ۴

علم الصرف حصہ اول دوم

عربی علم صرف کی پہلی منزل آسان کر دینے کے لئے یہ رسالہ تالیف کیا گیا ہے۔ ماضی۔ مضارع۔ امر۔ نہی۔ نون ثقلیہ وغیرہ بنائیکا طریقہ بہت ہی سلیجھا کر بشر و نظم اردو میں بیان کیا گیا ہے جس کی بتدی صرف کی تمام گروا نہیں اچھی طرح سمجھ کر یاد کر لیتا ہے (طبع دوم) قیمت ۵۔

علم الصرف حصہ سوم

اس رسالہ میں تعلیل کے ضروری قاعدے بہت آسان طریقہ سے اردو میں بیان کئے گئے ہیں اور چند بواب کی پوری پوری گروا میں جدولوں میں درج کی گئی ہیں آخر میں ابواب معللہ کا ایسا جامع نقشہ دیا گیا ہے جس سے ہر باب کی تمام گہری ہونی صوتیں معلوم ہو جائیں غرضیکہ اپنی شان کا عجیب غریب سالہ ہو قیمت ۴

روضۃ الادب فی تسہیل کلام العرب

عربی زبان بولنے اور تحریر ترجمہ میں مہارت پیدا کرنے کے

روضۃ الادب بمثل کتاب ہے۔ اسکی ترتیب نہایت پیاری اور متنی خیز ہے اس میں جو ضروری اور کارآمد جملے لکھے گئے ہیں وہ بہت دلچسپ اور مفید ہیں جو شخص انکو یاد کر لے گا اسکی عربی زبان نہایت صاف ستھری اور فصیح ہو جائیگی (طبع دوم) قیمت آٹھ آنے۔ (۸)

عربی صفوۃ المصاویع لغات جدیدہ

کی سو ضروری و کارآمد عربی مصاویع صرف صغیر ماضی و مضارع مثل فارسی آدنامہ کے جمع کی گئے ہیں جنکو طلبہ بہت آسانی سے یاد کر سکتے ہیں ایسے ہی بہت سے ضروری لغات لکھے گئے ہیں ہم و فعل کا ایسا ضروری مجموعہ اس ترتیب سے آج تک شائع نہیں ہوا۔ قیمت ۶

علم النحو

اس رسالہ میں عربی نحو کے ضروری اور اہم مسالے نہایت آسان اردو میں لکھے گئے ہیں بہت سے ایسے خاص مسئلے جو بڑی بڑی کتابیں پڑھنے سے معلوم ہوتے ہیں وہ اس رسالہ میں پہلے ہی سمجھا دیئے ہیں اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ عربی مثالوں کی ترکیب بھی ساتھ کے ساتھ بتائی ہے اور دوسرے جملے اسی قسم کے لکھ کر طلبہ سے ترکیب دریافت کی ہے اگر مسالے نحو کے ساتھ ہی ترکیبی مرحلہ بھی طے کرادیا گیا ہے تاکہ پھر عربی ترکیب کی مشق بڑھانے میں طلبہ کو کوئی دشواہی پیش نہ آئے۔

قیمت چھ آنے۔ (۶)

از عمدة المحققین زبد المفسرین حکیم الامتہ سراج المللۃ حضرت مولانا محمد اشرف علی صنا مریو ضمیمہ

مسائل السلوک مع رفع الشکوک

فرائیان شریعت و طریقت و شیدائیان معرفت و حقیقت کو ہم دلی مسرت کے ساتھ یہ مرثوہ جانفزا سناتے ہیں کہ کتاب مستطاب مسائل السلوک مع رفع الشکوک حسب عدہ تاریخ مقررہ پر طبع ہو گئی ہے۔ یہ کتاب علم تصوف کے جواہرات کا بے بہا خزینہ اور دریائے معرفت میں شناوری کر نیکا عمدہ سفینہ ہے تبیح شریعت کے لئے نایاب تحفہ اور سالک طریقت کیلئے ہمیشہ رہنما ہے۔ بہت افزا اہل سلوک و دافع شبہات و شکوک ہے۔ اسرار و معارف کی کان ہے۔ شریعت کی روح اور طریقت کی جان ہے اتمام حجت ہے اور مجاہدین کے لئے موجب بازو یاد محبت ہے اسکی ہر سطر مدلول آیات قرآنی اور ہر لفظ مصور کیفیت روحانی ہے۔

پس کہاں ہیں علم تصوف پر نکتہ چینی کرنیوالے۔ اور کہہ رہیں طریقت کو شریعت سے جدا بتانے والے۔ وہ آئیں اور مسائل السلوک کا مطالعہ کر کے اپنی غلطی پر متنبہ ہوں۔ انشاء اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مسئلہ پر آیت قرآنی سے استدلال دیکھ کر انکو واضح ہو جائیگا کہ شریعت عین طریقت اور طریقت عین شریعت ہے۔ ان دونوں میں تفریق کرنا اور ایک کو دوسرے کے غیر بتانا سراسر بے دینی و جہالت ہے۔

یہ بات ہم پہلے اعلان میں بتا چکے ہیں کہ مسائل السلوک تھوڑی تعداد میں طبع ہوئی ہے اسلئے خریداری میں جلدی کریں ورنہ بعد میں شکایت فضول ہوگی کتاب نہ ملنے سے طبیعت ملول ہوگی۔ قیمت تین روپے چار آنے۔ علاوہ محصول ڈاک۔

المشتہر محمد عثمان تاجر کتب درینہ کلان دہلی